

પૂજ્ય ઈશ્વરભાઈ કર્ણાજી મહારાજ

श्रीहरिः

श्रीस्वामी करपात्रीजी महाराज की जो पुस्तकें अतक छपी थीं, वे अब दुष्प्राप्य हैं। इधर मासिक, साप्ताहिक तथा दैनिक 'सन्मार्ग' एवं साप्ताहिक 'सिद्धान्त' में उनके विद्वत्पूर्ण लेख तथा भाषण बराबर निकलते रहे हैं। 'श्रीधर्मसङ्घशिक्षामण्डल' ने यह निश्चय किया है कि वे लेख तथा भाषण विषयानुसार पुस्तकरूप में प्रकाशित किये जाय और उन्हीं में पिछले ग्रन्थों की सामग्री का भी समावेश कर लिया जाय। श्रीस्वामीजी महाराज के अतिरिक्त अन्य महारमाओं के लेख भी समय समय पर प्रकाशित करने का विचार किया जा रहा है। लौकिक पारलौकिक अभ्युदय तथा निःश्रेयस के साधन में यह ग्रन्थमाला बड़ी सहायक होगी। स्थायी आदक बनकर लाभ उठाइये।

काशी

मन्त्री—

वैशाख शुक्ल १५

श्रीधर्मसङ्घशिक्षामण्डल

वि० सं० २००६

ए. ए. सूची

संख्या	लेखनाम	पृष्ठसंख्या
१	प्राणी का रक्ष्य	१
२	नास्तिक भी आस्तिक	१३
३	अप्यारमवाद और अकर्मण्यता	१९
४	मोहमहिमा	३५
५	आत्मकल्याण और विश्वकल्याण	४०
६	आस्तिकवाद और विश्वशान्ति	४८
७	प्राणी की गति और आगति	६१
८	प्रार्थना का प्रभाव	८३
९	भक्ति और मुक्ति	८८
१०	भक्ति का साधन	१००
११	दास्ययोग	१०६
१२	तुलसीरामायण के राम	११४
१३	भगवान् कृष्ण और उनके परिकर	१२०
१४	रामायण	१२६
१५	वैदिक धर्म	१३२
१६	स्वधर्म पालन	१४३
१७	राष्ट्रोन्नति और धर्म	१६०
१८	एकता का आधार	१६७
१९	वादों का वाद	१७४
२०	दक्षिणा का रक्ष्य	१८४
२१	शास्त्रों में स्त्रियों की निन्दा	१९१
२२	सहर्ष और शान्ति	२०१
२३	वेदों की मान्यता	२०८
२४	वेदाध्ययनाधिष्ठान	२१५
२५	विश्वरक्ष	२२२
२६	मानस-निरोध	२४२
२७	भगवान् की दिव्यगीला	२५२

संघर्ष और शान्ति

प्राणी का लक्ष्य

संसार के समस्त जीवों का आनन्दकन्द सच्चिदानन्दधन से वैसा ही सम्बन्ध है, जैसा तरङ्ग का समुद्र से। दोनों की समता है, विषमता नहीं। पर अशुभ प्राणी इसे नहीं समझते। जीवरूप कान्ता का परब्रह्मरूप कान्त के साथ नित्य सम्बन्ध है। जीव को परब्रह्म की ओर आने की स्वतः प्रवृत्ति जब होती है, तब वह शालग्राम आदि मूर्तियों को सामने रखकर भगवान् का ध्यान करता है। मूर्ति इसलिए रखी जाता है कि साधक का ध्यान परब्रह्मबोधक मूर्ति से हटकर कहीं अन्यत्र विचरण न करे। ईश्वरबुद्धि से शालग्राम का अर्चन बनता है। सारिखी दृष्टिवाले तो उस अर्चन बन्दन में सफल होकर ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेते हैं, पर जिन की दृष्टि लौकिकी है, वे लोकमाया में, पुत्र, कलन, धन आदि के चक्कर में घँसकर मूल वस्तु निर्वरोध परब्रह्म से बहुत दूर रहते हैं। स्थारसिकी प्रवृत्ति ईश्वर के सान्निध्य में पहुँचाने में जीव को बड़ी सहायता करती है, विधि-निषेधात्मक शास्त्रबद्ध प्रवृत्ति कुछ और दृढ़ की होती है। स्थारसीकी प्रवृत्ति सुदृढ़ प्रेम की जननी है। प्राणियों का सहज अनुराग जैसे संसार के अन्य अन्य विषयों की ओर लगा रहता है, वैसे ही यदि उनका परब्रह्म के साथ स्थारसिकी प्रवृत्ति द्वारा सहज अनुराग होने लगे, तो फिर कहना ही क्या है? शास्त्रतन्त्रता की तिगाञ्जलि देकर स्वयं उच्छृङ्खल बनना भी ठीक नहीं है। लौकिक प्राकृत पदार्थों में स्थारसिकी प्रवृत्ति है स्वाभाविक, पर वह बड़ी ही अनर्थकर होती है।

यही परब्रह्म परमात्मा में बड़े प्रयत्न से प्राप्त होती है। श्रम्यास के अद्भुत परिपाक और बड़े प्रयत्न से नित्य, शुद्ध, बुद्ध, चैतन्य परब्रह्म में जीव की झीझा होती है। यह कोई सरल काम नहीं है। इसके लिए सब से पहले श्रवण, मनन और निदिध्यासन करना चाहिए। विषयो एवं श्रमियों की पुष्टि को जिस प्रकार विषय में आनन्द आता है, वैसे ही मरानुभागों को शुद्ध, बुद्ध, परमात्मा में आता है। ऐसे मनुष्य सचमुच बड़े भाग्यशाली हैं। ईश्वरप्राप्ति के श्रम्यास में क्षणमात्र की भी मनोविकृति मनुष्य की वशतक पहुँचने में बाधक सिद्ध होती है। जैसी प्रवृत्ति जीव की विषयों की ओर हठात् होती है, वैसी ही लीच हठात् भगवान् में होनी चाहिए। बिना प्रयत्न किये मन विषयों से हटकर हठात् परब्रह्म की ओर जाने लगे, यही वास्तव में भगवान् के प्रति प्रीति है। यही अनन्त मुक्तों, अनन्त सिद्धों में परम आदरणीय सिद्धि है। श्रान्तः प्राणियों को यह बात आसानी के साथ समझ में आ जायगी, पर अश्रान्त प्राणियों को नहीं।

अन्तरङ्गता, शालों तथा बेड़ों का घर बैठे अपने आप अध्ययन करने से नहीं, सद्गुरु द्वारा प्राप्त होती है। कोई मनुष्य समुद्र में जाय, तो उसे तिरा लारे जल के मीठा थोड़े ही मिलेगा। मधुरता का स्वाद उसे उसमें तबतक न मिलेगा, जबतक उसी जल को मेष लीकर न ले। इसी प्रकार बिनको व्याकरण का भी साधारण ज्ञान नहीं, वे यदि 'भागवत', 'उपनिषद्' जैसे गम्भीर ग्रन्थों को स्वयं देखें, तो उनमें उन्हें उत्तमोत्तम दिव्य तत्त्व देखने की कैसे मिलेंगे? आश्चर्य शालों के सम्बन्ध में आदेश करनेवाले भी उसके तात्त्विक अर्थ को समझ नहीं पाते। तभी

वे अर्थ को अनर्थ बतलाते हैं। यदि योग्य गुरु द्वारा शास्त्रों को पढ़ा जाय, उनके अर्थों पर मनन किया जाय, तो आज दिन जो धार्मिक अत्याचार होते दिखायी दे रहे हैं, उनका अन्त हो जाय। बिना गुरु किये अपने आप शास्त्रों का विवेचन करने से अनेक प्रकार के दुर्भावों की कल्पना होती है। प्राणी की आँखों पर जैसे उपनेत्र लगे रहते हैं, वैसी वस्तु दिखायी देती है। पित्तदोष से दूषित रसना से मधुगतिमधुर पदार्थ भा-तिक्त हो जाता है, इस में कोई सन्देह नहीं। दूषित कल्पना से दूषित अर्थ ही समझ पड़ते हैं और शास्त्र के यथार्थ तात्त्विक रहस्य से वञ्चित ही रहना पड़ता है। मनमानी कल्पना करने से तत्त्व उपलब्ध नहीं होता। वास्तविक अर्थ छोड़कर अन्य अर्थ समझने से दुष्परिणाम ही पैदा होता है। उदाहरणार्थ, 'रामपञ्चाध्यायी' शास्त्र, वेद आदि ग्रन्थ स्वयं देखने के नहीं हैं। गोस्वामी तुलसीदासजी की रामायण लोग मले ही स्वयं पढ़ लें, पर उसके भी अर्थ के अनर्थ करनेवाले लोग विद्यमान हैं। गोस्वामीजी कहते हैं—

‘नहिं कलि कर्म न धर्म विचेकू रामनाम अवलम्बन एकू’।

तो क्या कलियुग में उन्ध्या, पूजन, जप, तप, कर्म, धर्म बन्द कर एकमात्र राम ही राम की स्तुति लगाने का अभिप्राय गोस्वामीजी का है। तब तो फिर बच्चे लोग पढ़ना लिखना तथा अनेक प्रकार के अपने काम छोड़कर रामनाम का ही जप बराबर किया करें। वास्तव में बात यह नहीं है। केवल नाम का समाभयण चतुर्थ आश्रमियों को ही करना चाहिए, अनधिकारियों को नहीं। कहने का तात्पर्य यह नहीं कि बच्चे नाम लेना बन्द कर दें। लें, पर समय से। यह नहीं कि सब काम छोड़-

कर तोते की तरह 'राम राम' ही रतते रहें। गोस्वामीजी का यह अभिप्राय कदापि नहीं था। इसके लिए भी समय है। कुसमय पर नाम लेना हानिकर है। जैसे 'रामनाम सत्य है' या 'राम राम'। बात तो विनकुल ठीक है, पर किसी मङ्गलमय कृत्य में, विवाह, पुत्रजन्म आदि अवसरों पर इसके कहने का निषेध है। इसी प्रकार जिन लोगों को रामनाम के मन्त्र का अधिकारी शास्त्रों ने बतलाया है, उन्हीं को यह अभ्यास करना चाहिए। मगवत्प्राप्ति की सिद्धि शास्त्राज्ञा मानकर चलने से ही होता है, यह नहीं कि बालकों को सन्ध्यावन्दन, जप, तर आदि से एकदम अलग कर दिया जाय। ऐसा करने से तो अन्त में कुछ भी राख न आयेगा।

अतः पूर्वापर की बातों को समझने से गोस्वामीजी की सम्मति ऐसी नहीं मान्य होती, जैसी आचरण कुछ लोग कहते फिरते हैं। वाक्यों के पूर्वापर से अभिप्राय समझे बिना अनर्थ करना भारी मूर्खता है। गुरु के आशय से ही असली अर्थ समझना चाहिए। तब शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव परब्रह्म में पर्यवसान और स्थिति होता है। ध्यानजन्य समाधान के प्राप्त होने पर साधक को उसके द्वारा शुद्ध, बुद्ध परब्रह्म में वेदों का तात्पर्य निर्धारण होता है। ध्यान के कारण ही अच्युत (स्वरूप से जो न गिरे, गुणदोषविरहित, शुद्ध चैतन्य) की प्राप्ति होती है। केवल अवयव से साधक साध को नहीं पा सकता, क्योंकि इसमें सुदृढ़ता नहीं रहता, सुदृढ़ता तो मनन से ही होती है। साधक के लिए परममङ्गलमय बात यही है कि वह सदा, सर्वदा अपने प्रियतम के साथ रहे। पर यह साथ तभी सम्भव है, जब शास्त्र-अवयव और मनन करते हुए मङ्गलमय परमानन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र का

अनुसन्धान दत्तचित्त होकर किया जाय। निदिध्यासन से दृढ़ता होती है और तर्क-वितर्क से विचलितता नहीं होती। पहले जैसा कि कहा गया है, गुह्यगण्यों का भ्रवण करके बाद में तर्कों से विवेचन करना चाहिए, फिर उपपत्तियों से खूब मनन करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान् की ओर पर्याप्त आस्था होगी। सर्वप्रथम यदि भ्रवण दृढ़ न हुआ, तो यह सब कुछ न बनेगा, अतः उसका दृढ़ होना आवश्यक है। भ्रवण दृढ़ होने से ही इन्द्र ने शुद्ध, बुद्ध, चैतन्यानन्दधन की प्राप्त कर लिया और विरोचन उससे बञ्चित रह गया। भ्रवण की पुष्टि होने पर मननद्वारा इन्द्र की असाधारण रूप से दृढ़ स्थिति हुई और विरोचन वहाँ का तर्क रह गया। वेदान्तों का भी तात्पर्य यही है कि मनन और निदिध्यासन द्वारा मेधावी पुरुष ब्रह्म में स्थित हो सकते हैं। मेधा से बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता से तर्कबुद्धि होता है। फिर यह सुनिश्चित है कि मन का पूर्णतया मुक्त हो सारात्मिक तत्त्व परब्रह्म की ओर हो।

दूसरे मार्ग का समाभ्रवण करने से लक्ष्य बदल जाता है। मनुष्य की द्रव्योपार्जन, शिष्यसम्पादन, मान इत्यादि की ओर प्रवृत्ति होने लगती है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो वैराग्य चाहिए। बिना वैराग्य के ऋषी पुरानी शुद्धी भी नहीं छूटती। पर वह वैराग्य सदा बना नहीं रहता। यदि वैराग्य सदा बना रहे, तो

‘को न मुच्यंत बन्धनात्।’

बीच में मायारूप विघ्न बाधक बनकर मान, शक्ति, शिष्यसम्पादन आदि प्रलोभन में परमस्थानी बुद्धिवालों को भी पँसा लेते हैं, फिर गुरु प्राणियों का तो कहना ही क्या? परब्रह्म प्राप्ति में लगने पर विघ्नबाधाएँ

तो उपस्थित होंगी ही। ये ही परीक्षाएँ हैं, जिनसे उत्तीर्ण होना चाहिए। शिव के प्राप्त्यर्थं पार्वती ने जो तपस्या की, उसमें वह वैसी हद रहीं। भगवद्भक्त विरक्त को भोगों और लोगों से क्या काम।

‘भोग तज्यो जिमि रोग, लोग जिमि अहिगण’।

भगवद्भक्तों को भी इसी का पदानुसरण करना पड़ेगा, तभी तपस्या की पूर्ति सम्भव हो सकेगी। सांसारिक विषय उस मनोरम सुन्दर सर्पिणी की भाँति हैं, जिसका स्पर्श सुन्दर है, जिस पर बढ़िया चित्रकारी है, जिसे प्रतिक्षण देखते ही रहने की इच्छा हुआ जाती है, पर बुद्धिमान् लोग परिणाम को सोचकर इसके काटखाने के भय से उसकी ओर दृष्टि नहीं डालते। तत्क्षण के सुख पर वे निरगुण नहीं करते, पर मूर्ख नाना प्रकार के प्रलोभन में पड़कर कामिनी के पीछे कालसर्प से अठमय में ही ईश लिये जाते हैं। इससे वे ही बच पाते हैं, जो आचार्यों द्वारा निर्धारित रास्ते से चलते हैं। वन में अनेक चोर-डाकुओं का भय है। वे वहाँ सुन्दर रास्ते अपने ही घर की ओर बनाकर प्रलोभन देकर पथिकों को लुका हाते और ठगते हैं। वैसे ही मायाभारिहार अद्भुत नकली रास्ते बनाकर साधक को भ्रम में डालने का प्रबल प्रयत्न किया करता है। जो मायारूप चोर-डाकुओं के पन्दे में नहीं पड़ते, वे संसार के आवागमन के बन्धन से मुक्त हो जाते हैं और जो रास्ते के उत्तम पथ के अग्रज और सीगन्ध की उपजाति में पड़ जाते हैं, वे अपने पाप के सञ्चित दण्ड से भी हाथ धो बैठते हैं। विषमय चलाने का ही ओर निहारने से तो सर्वस्वनाश होगा ही। साधक को अपनी साधना में विग्राम लेने की आनन्दप्रज्ञा नहीं है। उसे यह इच्छा कदापि न होनी चाहिए कि हमें

संसार जाने। ऐसी इच्छा करनेवाले को संसार तो नहीं जानता, मक्षपद भी उसे स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होता। जो निरभिमान होकर स्थिर चित्त से भगवद्भजन में लीन रहता है, उसकी साधना संकल होती है। सिद्धि की सफलता होते देखकर इस आशा में भी न पड़ना चाहिए कि हम अब तो परब्रह्म के सन्निकट आ गये, थोड़ा विभ्राम कर लें तो चलें। जबतक अपने निश्चित आनन्दपद सुमौख्यसम्पन्न मङ्गल में न पहुँच जाय, तबतक ऐसी धारणा करके संसार को मीन में लित न होना चाहिए, नहीं तो चोर डाकू लगकर उसे फिर वहीं पहुँचा देंगे, जहाँ से वह चला था। ऊँचे से ऊँचे साधक मग्न के निकट पहुँचकर भी सुस्ताने में अटक चुके हैं। इसलिए बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। सर्वतोभावेन भगवत्प्रपन्न की चेष्टा जब प्रभु में उदम्ल होगी और विभ्राम की आवश्यकता मालूम न पड़ेगी, तभी उसे उस दिव्य धाम की सुन्दर छाया में विभ्राम और शान्तिग्रहण का अवसर प्राप्त होगा।

परन्तु संसार के ममतास्त और लाभी प्राणियों के लिए शनो-पदेश करना ऊसर में बोने हुए बीज के समान व्यर्थ है। ऐसे लोगों को कुछ कुछ भी उपदेश नहीं कर सकते। जब अपना ही अन्तःकरण पवित्र नहीं, अपने से सावधानी करते नहीं बनती, तब गुरु के पास ही जाकर वह क्या करेगा? उनका कुछ उपदेश करना और समय देना व्यर्थ ही जायगा। इसलिए भगवान् शङ्कराचार्यजी कर्मानुष्ठान में आग्रह करते हैं। कर्मयोग से परमेश्वाराधन और परमेश्वराधन से अन्तःकरण की शुद्धि होती है। अन्तःकरण की शुद्धि होने पर लोभ और मोह से छूटकर मनुष्य को इष्टसिद्धि में सहायता

मिलती है, नहीं तो ऊपररूप लोभ मोहप्रयुक्त जीव में बीजरूप ज्ञान का बीजा उगने का प्रयत्न निष्फल होकर हो रहेगा ।

धर्मानुष्ठान द्वारा रज और तम के अभाव से साक्षात्कार बनता है । धर्मनिष्ठता एवं साधनचतुष्टय से सम्पन्न होने पर ब्रह्म जिज्ञासा की उत्पत्ति होती है । अनभिज्ञ जीव उत्सुकतावश जो अनधिकार चेष्टा करता है, उस में उसे सफलता नहीं मिलती । घड़े के निर्माण के लिए जैसे मिट्टी, पानी आदि की आवश्यकता पड़ती है, वैस ही भगवत्प्राप्त के लिए उस के आवश्यक साधन सर्वप्रथम एकत्रित करने पड़े'गे । मधुसूदन सरस्वती ने कहा है कि अनधिकार चेष्टा से सांसारिक प्रयत्नों में लित होकर 'ब्रह्म ब्रह्म' चिन्तानेवाला जीव घोर नरक में गिरता है । भगवान् शङ्कराचार्य ब्रह्मतत्त्वताचलम्बी थे, उन्होंने अनधिकारियों को ठाक मार्ग का विचारकर चमने का उपदेश किया है । उनका तो कहना है कि

“अनुभूतेऽभावेऽपि ब्रह्मास्मीत्येव चिन्त्यताम् ।

अप्यसत् प्राप्यते ध्यानात् नित्योऽहंकिं पुनः स्वयम् ॥”

शुद्ध चित्त से 'मैं ब्रह्म हूँ' ऐसा भी चिन्तन करनेवाला ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है । भानना द्वारा जब असत् पदार्थ की भी प्राप्ति हो जाती है, तब ध्यान में सद्गुरु ब्रह्म की प्राप्ति क्यों न होगी ? जो तत्त्वदर्शी हैं, विचारवान् हैं, उनके सद्गुरु से घट पट हो जाता है । वे जो कहेंगे, सत्य होगा । योगी द्वारा नहुष को अजगर योनि मिली । जैसा उसने कहा, नहुष वैसा ही हो गया । वह स्वभाव से अजगर नहीं था, पर महर्षि के सद्गुरु से उसे वैसा होना पड़ा । इसके लिए दीर्घकाल तक निगन्तर

तपस्या करने की आवश्यकता है। तब कहीं आकर जो सङ्कलन किया जायगा, वह ठोक ठोक वैसा ही उतरेगा।

कम से कम रागद्वेषद्वन्द्व और साधनचतुष्टयसम्पन्न होकर शुद्ध रूप से जब उस परब्रह्म का अनुसन्धान किया जाय, तब वे मिलते हैं। धर्मानुष्ठान भी यदि न किया जाय और अन्तःकरण भी शुद्ध न किया जाय, तो ब्रह्मचिन्तन भी अनर्थकर होता है। रागद्वेषरूपी मल को हृदयरूप दर्पण से हटाकर स्वरूप का दर्शन मली प्रकार होता है। आज दिन संसार ब्रह्मसाक्षात्कार से बहुत दूर दिखायी देता है। इसका कारण यह है कि यह संसार के भोग विलास को स्थायी और ब्रह्मसुख को अस्थायी समझता है। यही साचकर वह साधारण वासनाओं में लिप्त है। संसार के लुब्ध से लुब्ध वपरीयों के लिए मन लालायित हो रहा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध का वासना में मन लिप्त है। जब इनमें वैराग्य नहीं, तब ब्रह्मतत्त्व का ज्ञान कब और कैसे सम्भन हो सकता है? जब संसार के इतने छोटे छोटे सुखों में मन लगा है, तब फिर ऐन्द्र सुख, ब्रह्मसुख आदि की प्राप्ति होने पर तो जीव और भी लिप्त हो जायगा। जीव की परीक्षा के लिए जब ये सुख सामने रखे जायगे, तब भला वह इसमें कैसे उचीर्ण हो सकेगा? एक साधारण स्त्री को देखकर उसमें मून जब आसक्त हो जाता है, तब रम्भा, शची, उर्वशी जैसी मुक्ताभिनयों को देखकर क्या वह घृणा करेगा? ब्रह्मसुखप्राप्ति के लिए तो इन सब से वैसे ही घृणा करनी पड़ती है, जैसे मल को देखकर स्वभावतः घृणा उत्पन्न होती है। कल्पवृक्ष, विमान को देखकर जीव का मन यदि फिर जाय, तो चिरशान्ति प्राप्त हो, चञ्चलता नष्ट हो और निर्विकल्प समाधि हो।

परन्तु साठ साठ वर्ष एकान्त में तप करनेवाले कितने ही योगी-मुनियों को ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता । मन को जब विशेषरहित किया जाय, दान्ति, इन्द्रियनिग्रह किया जाय, रज्जा पर कुङ्कुम-लेप हो या बध्ना चले, इसकी परवाह न हो, सुख दुःख में साम्य रहे, संप्रति हो, सब दुःख सहन हों, तब जाकर कहीं मुमुक्षुत्व प्राप्त होता है साधन-वगुण्य के बिना ब्रह्मज्ञान असम्भव है ।

भगवान् शङ्कराचार्यजी ने कहा है कि भगवान् तो केवल प्रणव के उच्चारण से प्राप्त होते हैं, पर अनधिकारी को इस का उच्चारण नहीं करना चाहिए । सामान्य श्रेणीवालों के लिए उन का कहना है कि

‘गेयं गीतानामसदृशं ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम् ।

नेयं सज्जनमङ्गं चित्तं देयं दीनजनाय च यित्तम् ॥’

वेदान्त का उपदेश-भूय, गीता पिण्डुसूत्रनाम का पाठ, सज्जनों की दृढवृत्ति और गरीब की सेवा करना चाहिए । शुद्ध मन से ऐसा करने पर वह भगवत्कृपाप्राप्ति का अधिकारी हो सकता है । अपने मन से शान्त देले, पैर पड़े, जो मन में आया वही करे और माने, यह ठीक नहीं है । औपधानय में सभी प्रकार की दवाएं रहती हैं, विरैली एवं अमृतमय भी । रोगी का रोग देखकर वैद्य जैसी दवा देगा, उसी में रोगी का दुःख दूर होगा । यदि मूर्ख जाकर उस में से स्वयं निकाले, तो निश्चिन्ताकर मर जाय । वैद्य ही शाल और चंदों की बात भी है । सद्गुरु द्वारा अपना अधिकार समझकर उन रोग का निदान करवाना चाहिए । शास्त्रों से मनमाना अर्थ निकालना ठीक नहीं है । उत्तम गुरु के पास जाकर उसे रोग बतलाना चाहिए, वह विचारकर जब औपध देगा, सभी इस मर रोग से मुक्ति मिलेगी । (सिद्धान्त ४३९) ।

नास्तिक भी आस्तिक

जो भगवान् भक्तों के सर्वेश्वर एवं शानियों के एकमात्र परमेश्वर है, वही नास्तिकों से नास्तिकों के भी सब कुछ हैं। यह बात अतन्मय-सी प्रतीत होती है, परन्तु विवेचन करने से अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है। चाहे कैसा भी नास्तिक क्यों न हो, यह अपने अभाव से घबराता है, वह यही चाहता है कि मैं सदा बना रहूँ। साधारण से साधारण प्राणी भी आत्मरक्षा के लिए व्यग्र रहता है। कोई भी अपने अस्तित्व को मिटाना नहीं चाहता। इस तरह नास्तिक भी अपने अस्तित्व का पूर्णानुगामी है। अपने आप कोन है, जिसका अस्तित्व यह चाहता है, इसे वह न जानता हो, यह बात दूसरी है। यदि सौभाग्यवश कभी इस ओर भी उसकी दृष्टि भिर गयी, तब तो वह समझ लेगा कि विनश्वर देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहङ्कार ये सभी दृश्य तथा भेरे हैं और मैं इनसे पृथक् तथा इनका श्रेष्ठ हूँ और मैं उछी निर्धिकार, दृक्स्वरूप स्वामा का ही सदा अस्तित्व चाहता हूँ। विवेचन करने से यह भी विदित होता है कि स्वप्रकाश दृक् का अस्तित्व 'तत्'स्वरूप ही है। इसीलिए आत्मा स्वप्रकाश कहा जाता है। जगत् की अनेकानेक वस्तुओं ने चाहे जितना भी सन्देह हो, परन्तु 'मैं हूँ या नहीं' ऐसा आत्मविषयक सन्देह किसी को भी नहीं होता। जगत्, परमेश्वर, धर्म, कर्म सभा का अभाव सिद्ध करनेवाले गूढ़वादों को भी अनिच्छया स्वामा का अस्तित्व मानना हो पड़ता है, क्योंकि जो सब के अभाव का सिद्ध

करनेवाला है, यदि यह रह गया, तब तो स्वात्किरिक्त ही सब का अभाव सिद्ध होगा, अपना अभाव नहीं सिद्ध हो सकता। सर्वनिराकर्ता, सर्व निषेध की अवधि एवं साक्षोभूत के अस्वीकार करने पर शून्य भी अत्रा-
माणिक होगा। अतः वही अत्यन्त अबाधित, सर्वबाध का अधिष्ठान एवं साक्षोभूत अस्तित्व या सत्ता ही भगवान् का 'सत्' रूप है।

साथ ही बोध और प्रकाश के लिए प्राणिमान में उन्मुक्तता दिव्यार्द्र देती है। पशु पक्षी जो स्वयं से, आभास से किसी तरह ज्ञान के प्रेमो है। यह ज्ञान की वाङ्मय उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। हमें अब अमुक तन्त्र का ज्ञान हो, अब अमुक का हो, इतिहास, भूगोल, खगोल, भूत-तत्त्व एवं अधिभूत, अध्यात्म, आधिदैव सभी तत्त्वों को जानने की इच्छा होती है। किं बहुना बिना सनका के ज्ञान में सन्तोष नहीं होता। पूर्ण सर्वज्ञता क्यों हो सकती है यह विवेचन करने से स्पष्ट हो जाता है कि सब पदार्थ जिस स्वप्रकाश, अखण्ड, विशुद्ध भान (बोध) में कल्पित हैं, वही सर्वावभासक एवं सर्वज्ञ हो सकता है, क्योंकि प्रकाश या भान अत्यन्त असङ्ग शब्द निरवयव और अनन्त है। उसका दृश्य के साथ बिना आध्यात्मिक सम्बन्ध के और स्याद, नमनाय आदि सम्बन्ध बन ही नहीं सकता। अतः यदि सर्वज्ञ होने की वाङ्मय है, तो सर्वावभासक, सर्वाधिष्ठान, विशुद्ध, अखण्ड बोध होने की वाङ्मय है। यह अखण्ड बोध ही भगवान् का 'चित्' रूप है। जैसे पूर्वोक्त अखण्ड, अनन्त, स्वप्रकाश सत्ता या अस्तित्व ही अपना तथा सब का निबन्ध है, वैसे ही यह अखण्ड, अखण्ड बोध भी सब का अन्तर्गतात्मा है।

संसार में पशु, कीट, पतङ्ग कोई भी ऐसा नहीं है, जो आनन्द के लिए व्यग्र न रहता हो। प्राणिमात्र के देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार आदि की जितनी भी चेष्टाएँ एवं हलचलें हैं, वे सभी आनन्द के लिए हैं। बिना किसी प्रयोजन के किसी की भी प्रवृत्ति नहीं होती। एक उम्मत भी, चाहे भ्रम या अज्ञान में ही रही, आनन्द के लिए ही समस्त चेष्टाएँ करता है। समस्त वस्तुओं में भ्रान्त होता हुआ भी प्राणी जिसके लिए नाना चेष्टाएँ करता है, उसके विषय में उसे सन्देह या भ्रम अथवा अज्ञान हो, यह कैसे कहा जा सकता है ? इस तरह जिसके लिए समस्त चेष्टाएँ हो रही हैं, वह आनन्द बहुत प्रसिद्ध है। संसारभर की समस्त वस्तुओं में प्रेम जिसके लिए हो और जो स्वयं निरतिशय एवं निरुपाधिक प्रेम का आस्पद हो अर्थात् जो अन्य के लिए प्रिय न हो, वही 'आनन्द' होता है। देखते ही हैं कि समस्त आनन्द के साधनों में प्रेम अस्थिर होता है। छी, पुत्र आदि में प्रेम तभीतक है, जबतक वे अनुकूल हैं, प्रतिकूल होते ही उनसे द्वेष हो जाता है। परन्तु, सुख और आनन्द सदा ही प्रिय रहता है। कभी भी, किसी को भी आनन्द से द्वेष हो, यह नहीं कहा जा सकता। इस तरह सभी आनन्द को चाहते हैं और उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील तथा लालायित रहते हैं।

परन्तु उसे पहचानने की कमी है, क्योंकि जिस आनन्द और सुख के लिए नास्तिक व्यग्र है, उसे पहचानता नहीं। वह तो सुखसाधन छी पुत्र, शब्द-स्पर्श आदि सम्भोग में ही सुख को भ्रान्ति में बँसकर उसमें ही सन्तुष्ट हो जाता है। परन्तु विवेचन से विदित हो जाता है कि जिनमें कभी प्रेम, कभी द्वेष होता है, वह सुख नहीं, किन्तु सदा ही जिसमें

निरतिशय एवं निरुपाधिक प्रेम होता है, यही सुख है। ब्रह्म के सम्मोग साधन पदार्थ ऐसे हैं नहीं, अतः ये शुष्करूप नहीं हैं, किन्तु अमिलयित पदार्थ की प्राप्ति में तृष्णाप्रशमन के अनन्तर जिस शान्त, अन्तर्मुख मन पर सुख का आभास पड़ता है, उस आभास या प्रतिबिम्ब का निदान या बिम्बभूत जो अन्तरारमा है, यही 'आनन्द' है। जो लक्षण आनन्द का है, यही अन्तरारमा का भी है। जैसे सब कुछ आनन्द के लिए मिय है, आनन्द और इसी के लिए मिय नहीं, ठीक वैसे ही समस्त पशु आत्मा के लिए मिय होती हैं, आत्मा किसी दूसरे के लिए मिय नहीं होती। अतः अन्तरारमा ही आनन्द है और यही निरतिशय, निरुपाधिक परमप्रेम का आरूप है। उसी का आभास अन्तर्मुख अन्तःकरण पर पड़ने से 'मैं सुखी हूँ' ऐसा अनुभव होता है। इसी के लिए समस्त कार्य्य करण सत्ता की प्रवृत्ति होती है। यह सुख दुःख मोक्षारमक, नानारमक सत्ता से निष्पन्न सुख-दुःख-मोक्षहीन, असद्वत्, असद्, अद्वितीय सत्य ही भगवान् का 'आनन्द' रूप है। इस तरह सभी सच्चिदानन्द भगवान् के उपासक हैं।

प्राणिमात्र स्वतन्त्रता चाहते हैं। एक चींटी भी पकड़े जाने पर आक्रुष्टता से शपथैर चलाती है। शुक, सारिका आदि पक्षी सोने के पिंजड़े में रहकर सुन्दर, मधुर भोजन की अपेक्षा बन्धन मुक्त होकर स्वतन्त्रता से चने चट्टे पत्तों की भी खाकर जीवन व्यतीत करने ही में 'सच्चे' आनन्द का अनुभव करते हैं। इस तरह प्राणिमात्र बन्धन से छूटने तथा स्वतन्त्रता के लिए तालाबद्ध है। ऐसी स्थिति में कौन नास्तिक बन्धनमुक्ति और स्वतन्त्रता न चाहेगा ? परन्तु स्वतन्त्रता का

वास्तविक रूप विवेचन करने से स्पष्ट होगा कि यह भी भगवान् का ही स्वरूप है। बिना असाक्ष सच्चिदानन्द भगवान् को प्राप्त किये बन्धन-मुक्ति और स्वतन्त्रताकी कल्पना अत्यन्त ही निराधार है। अतः कर्म, सुख तथा कारणदेह का सम्बन्ध बराब है, तन्त्रिक स्वातन्त्रता की भी। भले ही कोई माता-पिता, गुरुजनों तथा वेदशास्त्र की आज्ञाओं को न माने और उनसे अपने को स्वतन्त्र मान ले, परन्तु जन्म, जरा, व्याधि, दक्षिणता, विपत्ति, मृत्यु आदि के परतन्त्रता प्राणिमात्र को होना ही पड़ता है, क्योंकि जबकि कुछ स्वातन्त्रता त्यागकर एक-छो एवं गुरुजनों के परतन्त्र होकर कर्म, उपासना तथा ज्ञान द्वारा मल, विषेय, आवरण को दूर करके शरीरत्रय बन्धन में मुक्त होकर निश्चिन्त निर्विकार स्वरूप को न प्राप्त कर ले, तन्त्रिक पूर्ण स्वातन्त्र्य मल सकता ही नहीं। इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि 'स्वतन्त्रता' भी सर्वोपाधिर्विनिर्मुक्त, असाक्ष, अनन्त, स्वप्रकाश, प्रत्यगाभिन्न भगवान् का ही स्वरूप है।

इसी तरह प्राणिमात्र को यह भी रुचि होती है कि सब कुछ हमारे अधीन हो और मैं स्वाधीन रहूँ। यहाँ तक कि माता पिता, गुरुजनों के प्रति भी यही रुचि होती है कि ये सब हमारा प्रार्थना मान लिया करें और सब तरह से मेरे अनुकूल रहें। यही स्थिति देवताओं के प्रति भी होती है। ये सभी भाव भी जीवभाव के रहते नहीं हो सकते। समस्त कल्पित पदार्थ कल्पना के अधिष्ठानभूत भगवान् के ही परतन्त्र हो सकते हैं। इस तरह परमार्थतः पूर्ण अस्तित्व, पूर्ण बोध, पूर्ण आनन्द, पूर्ण स्वातन्त्र्य एवं पूर्ण नियामकत्व, ये सब भगवान् में ही होते हैं। जब आस्तिक, नास्तिक सभी पूर्ण स्वातन्त्र्य, पूर्ण नियामकत्व, पूर्ण बोध,

पुष्पानन्द, पूर्ण अनाप्यता या सत्ता के लिए व्यग्र हैं तथा इनकी प्राप्ति के लिए जीभान से प्रयत्न करते हैं, तब कौन कह सकता है कि अशानी किंवा नाशितक विसर्गी प्राप्ति के लिए व्यग्र है, यह वही मर्कों और ज्ञानियों के ध्येय, उद्य, परमागाध्य परमह्य भगवान् नहीं हैं, क्योंकि प्राप्तिमात्र किंवा सत्त्वमात्र का अन्तर्गत्मा भगवान् ही है। फिर उनसे विमुख होकर निःसत्त्व, निःस्फूर्ति कौन होना चाहेगा। इसी आद्य से भी वाङ्मयीकि की उक्ति है—

“लोके न हि स विद्येत यो न राममनुग्रतः।”

लोक में ऐसा कोई हुआ ही नहीं, जो राम का अनुगामी न हो। निज सर्वस्व के बिना किसी को भी वैसी विधान्ति। अतएव तत्त्व की जैसे समुदानुगामिता है, ठीक वैसी ही प्राप्तिमात्र की भगवदनुगामिता है। मेरे यही है कि कानो अपने मियतम को जानकर प्रेम करता है, दूसरे ठीके के लिए व्यग्र होते हुए भी उसे जानने ही नहीं। (सिद्धान्त १।३)।

अध्यात्मवाद और अकर्मण्यता

प्रायः कहा जाता है कि 'अध्यात्मवाद, विशेषकर वेदान्त ने समस्त संसार को मिथ्या तथा निःसार बतलाकर यहाँ के लोगों को अकर्मण्य बना दिया है। इस मत में वैयक्तिक या राष्ट्रीय अभ्युदय के लिए प्रयत्न का सम्मान क्या ?' परन्तु ऐसा समझनेवालों को यह धारणा नितान्त भ्रमात्मक है, क्योंकि जब निःसार भोगन-पानादि में तत्परता से नियमित प्रवृत्ति सम्भव है, तब वैयक्तिक या राष्ट्रीय अभ्युदय में प्रवृत्ति क्यों असम्भव होगी ? वेदान्त में मर्त्य, अमृत, क्षणनन्दुर क्षीर से अमृत, सत्य, परमतत्त्व की प्राप्ति को ही बुद्धि का वेमल कहा गया है—

“एषा बुद्धिपता बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणाम् ।

यत्सत्यमनृतेनेह मर्त्येनाप्नोति साऽमृतम् ॥”

यही बुद्धिमानों को बुद्धिमानों और यही मनीषियों की मनीषा है, जिसके द्वारा मर्त्य और अमृत से अमृत तथा सत्य तत्त्व प्राप्त कर लिया जाय। जिससे अमृतपद की प्राप्ति होती हो, वह चाहे मर्त्य एवं निःसार ही क्यों न हो, उसके सखण एवं सुख का प्रयत्न होना स्वाभाविक ही है। रेशम के कीड़े अपावन होते हुए भी किस तरह प्रिय एवं रक्षित होते हैं—

‘पाट कीट ते होंहि, ताते पाटम्बर रुबिर ।

कृमि पालहिं सब कोई, परम अपावन प्राणसम ॥

पन्नगारि ! यह नीति, सृष्टिसम्मत सज्जन कहहिं ।

अति नोचहु सन प्रीति, करिय जानि निज परमहित ॥”

नि शर, मर्त्य या मिथ्या प्रपञ्च में भी राजस, तामस, सात्विक तीन भेद हैं। राजस, तामस प्रपञ्च प्राणियों के अधिकाधिक बतन या अवनति का और सात्विक प्रपञ्च निष्प्रपञ्च परमानन्द परब्रह्म की प्राप्ति का मूल है। ऐसे कष्टक निशान्ते के लिए भी कष्टक की अपेक्षा और आदर अनिवार्य है, ऐसे ही सर्वानर्थमूल राजस-तामस-प्रपञ्च-निवृत्ति के लिए भी सात्विक प्रपञ्च की अपेक्षा तथा आदर अनिवार्य है। निषन्निव देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि से ही मायामय प्रपञ्च की निवृत्ति होती है शान्त, सात्विक देश या समाज और सात्विक वातावरण में ही निष्प्रपञ्च परब्रह्म प्राप्ति के अनुकूल सरप्रयत्न सफल होते हैं। यदि अशान्त, उपद्रुत देश और समाज तथा उत्पन्न वातावरण में ही सदा रहना पड़े, तो परमात्मवृत्त की उच्च और उच्च और प्रवृत्तिक सम्मान हो जाती है, अतः दुःखमय मिथ्या प्रपञ्च मिटाने के लिए भी आधिभौतिक और आध्यात्मिक प्रपञ्च का शुद्ध करने की निरान्त आवश्यकता है। मिथ्या प्रपञ्च की भी निवृत्ति बिना स्वयमांनुष्ठान, पापद्वय, सरसमागम, भगवद्भजनादि के नहीं हो सकती—

“यथै ह्यनिघमानेऽपि सत्त्वतिर्न निवर्तते।

ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नऽनयोऽगमो यथा ॥”

इसके अतिरिक्त यह भी समझना चाहिए कि काम, ब्रह्म, मरणादि परम्परा, उत्तर की दुस्तरुपता एवं उद्वेगजनकता सर्वानुभवविद् है। उसकी निवृत्ति के अनुकूल साधन-सम्पादन परमावश्यक है। निष्प्रपञ्च परब्रह्मप्राप्ति के लिए धर्म, अर्थ, काम, समी की अपेक्षा होती है। अर्थ काम-प्राप्त्यर्थ तथा निर्वाणमय भगवत्प्राप्त्यर्थ में इतना ही भेद है कि

पहला व्यक्ति तो धर्म का फल अर्थ तथा अर्थ का फल काम मानता है और दूसरा व्यक्ति अर्थ का मुख्य फल धर्म तथा गौण काम या मोग को मानती है । धर्म का मुख्य फल मोक्ष है और अर्थ गौण । काम का भी मुख्य फल है प्राण-धारण और गौण फल इन्द्रिय तर्पण । कोई भी प्राणी बिना भोजनादि के प्राण-धारण नहीं कर सकता और बिना प्राणधारण के अवस्थादि भी बैठे हो सकता है । अर्थ कामप्राप्त्यर्थ पुरुष काम की सुविधा के लिए धर्म, कर्म, परलोक आदि को कुछ भी परवाह नहीं करता, परन्तु तरतय पूर्णरूप से अर्थ काम का सम्पादन करता हुआ भी इस पर ध्यान रखता है कि अर्थ काम सम्पादन के लिए ऐसे मार्ग का अवलम्बन न किया जाय, जिससे आमुष्मिक अम्बुदय बाधित हो जाय और नीच योनियों में अनेकों जन्म लेने पड़े । तारकालिक वृष्टि-पुष्टि के लिए विविधभित्त मधुगन्ध सेवन कर प्राण त्याग क्या उचित है । जैसे काम में आसक्त होकर अर्थ का विलोप कर देने से भाग भी असम्भव हो जायगा, वैसे ही अर्थ में आसक्त होकर धर्म मोक्षविशेष करना भी ठीक नहीं । संन्यासी के लिए भी शास्त्रों ने आशङ्क के लिए चेष्टा करने को कहा है—

“आहारार्थं समीहते युक्तं तत्प्राणधारणम् ।”

इस गीति से निःसार संसार की निवृत्ति के लिए भी धर्म, अर्थ, काम तीनों की अपेक्षा होती है ।

“अतः अध्यात्मशास्त्र सेवी के लिए भी यह सब अनिवार्य ही है । आर्थिक, नैतिक पतन एवं राष्ट्रिय और वैयक्तिक पतन-काल में निर्विघ्न पुरुषार्थ का अनुष्ठान असम्भव होता है । अतः जैसे स्वार्थ के अलुप्त्यः

रखनेके लिए भी परायणसाधन की आवश्यकता होती है, वैसे ही अपने परमपुरुषार्थ की सिद्धि के लिए भी राष्ट्र-हित की अपेक्षा होती है। फिर आध्यात्मिक-वृहस्पति की दृष्टि में तो देश और समाज की सेवा समोत्पादन द्वारा अन्तःकरण शुद्धि में उपयुक्त होती है। एक दूसरी दृष्टि से देखें, तब तो विदित होगा कि आध्यात्मिक-वृहस्पति देश या समाज को जब समझकर उसकी सेवा में बहणा ५ प्रवृत्त नहीं होता, किन्तु विद्वान् को अपने ध्येय, ज्ञेय, परमागम्य पूर्णतम पुरुषोत्तम का स्पष्ट स्वरूप समझकर मगददाराधन-शुद्धि से ही उसका सेवन करता है।

वेदान्तों ने मगददाराधन के चार प्रधान रूप बतलाये हैं—समष्टि, स्थूल प्रपञ्च, उनका स्थूल रूप, मत्स्यादि समष्टि सूक्ष्म प्रपञ्च, उनका सूक्ष्म स्वरूप, समष्टि कारणप्रपञ्च, उनका कारण स्वरूप और कार्य, कारण, जागर, स्वप्न, सुषुप्त आदि समस्त प्रपञ्चों से कृतीत, सर्वाधिष्ठान, अखण्डबोध पारमार्थिक स्वरूप। इसी अन्तिम स्वरूप की प्राप्ति के लिए पहले उन चीजों रूपों की उपासना करनी पड़ती है। समप्रपञ्च स्वरूप की उपासना से ही निम्नप्रपञ्च तत्त्व की प्राप्ति होती है। इसी आशय से महातुभावों ने कहा है—

“सरित्समुद्रांश्च हरे शरीरं चत्किञ्च भूतं प्रणमेद्जनन्यः”

अथवा

“सियाराममयं सद्यः जगज्जानी, करहु प्रणामजोरि युग पानी।”

इतना ही नहीं, समष्टि जगत् को परमोमासद आत्मस्वरूप समझना पड़ता है। इसके बिना क्रमेण ममता को विकसित करना पड़ता है। जब विश्व में पूर्ण आत्मीयता सम्पन्न हो जाती है, तभी तबमें आत्मशुद्धि

उत्पन्न होती है। फिर तो जैसा सर्वातिशायी प्रेम आत्मा में, वैसा ही विश्व में होता है। फिर तो विश्वकल्याण साधक का निज ही बह्याण हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी व्यक्ति परिच्छिन्न सत्ता में मिला दी है। अतएव विश्व के हित और अहित से पृथक् उसका कोई भी हित और अहित नहीं रह जाता। उस दशा में देश, काल, जाति तथा सम्प्रदायों के नानाविध सहोच अस्तित्व हो जाते हैं। फिर तो वह किसी एक देश, जाति या सम्प्रदाय में आवद्ध नहीं रह सकता, वह तो सब का हो जाता है और सब उसके हो जाते हैं। कि बहुना, यह संसार हो जाता है। वह एशिया, यूरोप या मध्यलोक, मुसलमान या हिन्दू, देवता या दानव को ही आत्मा या आत्मीय नहीं समझता, अपितु सारा विश्व, नहीं नहीं, समस्त अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड उसका आत्म य किया आत्मा हो जाता है। इसी स्थिति का वर्णन बेशन्त करते हैं—

“वासुदेवः सवमिति”, “सकलमिदमहन्व वासुदेवः”,
‘आत्मैवेद सर्वम् ।’

अर्थात् यह सब कुछ वासुदेव ही है, यह सब कुछ आत्मा ही है।

बेशन्तों का तो महोत्तक कहना है कि संसार में ब्रह्म, छत्र, लोक, वेद, कि बहुना नगण्य से नगण्य, जिस किसी भी तत्त्व को भगवान् से पृथक् देखा जायगा, वही अपना अपमान समझकर अपमान द्वारा भिन्न-दशी की परमपुरुषार्थ प्राप्ति में बाधक हो जायगा। भगवान् ही सर्वरूप में सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं। अनेक रूप में छिपे हुए भगवान् को पहचानकर सर्वत्र ही उनका सम्मान करना बुद्धिमानी है। दीन, हीन दुःखियों का अपमान उन उन रूपों में छिपे हुए भगवान् का ही अपमान है। जिसे

आत्मा या आत्मोप समझा जाता है, वह बहुत ही प्रयत्न होता है। 'अपना' क्षेत्र, वित्त, कर्त्तव्य, पुत्र माना, गिता, 'अपने' भगवान्—इस 'अपनेपन' में क्या ही 'अद्भुत' रस है। 'अपनापन' नीमस को सगस बना देता है। फिर जिस 'आत्मा' के सम्बन्ध से 'अपनापन' होता है, उस 'आत्मा' के रस की तुलना ही और कहाँ की जा सकती है? वेदान्त निखिल विश्व को आत्मरूप घटनाकर सब में सरम्पता और प्रेमस्पन्दता की स्थापना कर देते हैं। जैसे आत्मसुख के लिए प्र-णी का सर्व प्रकार का प्रयत्न सम्भव है, वैसे ही विश्व के सुख की चेष्टा भी सम्भव है। विश्वकल्याण के लिए एक सच्चा ज्ञानी न केवल 'यह सब कुछ मिथ्या है, आत्मा ही सत्य है' इस उपदेश को पर्याप्त मानता है और न केवल गेटी मिल जाने को ही पर्याप्त समझता है। यह तो आर्थिक तथा नैतिक अशुद्ध्य द्वारा विश्व के परमकल्याण सम्पादन के मार्ग को प्रशस्त कर देना ही अपना कर्त्तव्य समझता है। यथ-शक्ति, यथासम्भार एक अघ्नात्मतत्त्ववेत्ता यही चाहेगा कि प्रत्येक व्यक्ति की केवल तत्त्वान्तिक सापेक्ष ही उन्नति न हो, अपितु वह पूर्णतम पुण्योत्तम परमवद पर प्रतिष्ठित हो जाय। परमतत्त्व से अज्ञित जाणियों को देखकर अमिश्र के हृदय में नितान्त व्यथा होती है। स्वभाविक काम-कर्म ज्ञानरूप मृत्यु का वैदिक काम-कर्म ज्ञान से व्यष्टि अविमानरूप मृत्यु का समष्टि के अविमान से, प्रमादरूप मृत्यु का आचक्षानता से, अज्ञानरूप मृत्यु का ज्ञान से उत्पन्न करने पर मृत्युद्वय पञ्चमष्ट भगवन् क प्राप्ति होती है। अधिर्ज्ञेय का मत है कि चाहे सैकड़ों साम्राज्य प्राप्त हो जाय, मृत्युनगर के सदस्यों उपाय क्यों न किये जाय, परन्तु मृत्युद्वय भगवान् का परमवद साक्षात्कार किये

बिना सर्वे प्रकार के मृत्यु की आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं हो सकती । प्रमादशून्य होकर विवेकी अवैतक निराल प्रपञ्च का स्वप्रकाश-प्रत्य-
वैतन्यामिध्र प्रक्षरूप में साक्षात्कार नहीं करता, तबतक वह पूर्ण
कृतायता ही नहीं मानता ।

कुछ लोग यह भी कहते हैं कि वेदान्तमत में समस्त ज्ञान और कर्म
निःसार एवं उपेक्ष्य समझे जाते हैं । एक किसी अनिर्देश्य अलौकिक
तत्त्व को ही सर्वस्य मानकर उसी में वेदान्तियों की तरंगता होती है ।
इन्हीं भावनाओं से लौकिक ज्ञान एवं कर्मों की उपेक्षा की गयी है ।
इसलिए भारत में वैज्ञानिक कला-कौशल एवं भौतिक समत्कार न हो
सके । परन्तु यह दोष वेदान्त का नहीं प्रमादियों का है । अच्छी से
अच्छी वस्तु का दुरुपयोग किया जा सकता है । वास्तव में जो पूर्णतम
पुरुषोत्तम परमानन्दमहासिन्धु को प्राप्त कर चुका, उसे छुद मुक्त एवं
त साधनों से निःस्पृहता होनी स्वाभाविक हो है । जिसे अमृतमय जल-
निधि प्राप्त हो चुका, वह बापी, कूप, तड़ागादि से निःस्पृह हो ही जाता है ।
परन्तु, दिव्य जलनिधिप्राप्ति के पहले यदि बापी, कूप, तड़ागादि की उपेक्षा
की गयी, सब तो अवश्य ही छुगा पिगसा से मृत्युमुख में जाना पड़ेगा ।
ऐसी स्थिति की उपेक्षा अवश्य ही प्रमाद है । ऐसे ही निर्विघ्न, निरतिशय
परमतत्त्व की अप्राप्त या प्राप्तिभ्रान्ति में ही जिन्होंने लौकिक कर्म और
ज्ञानों की उपेक्षा की, वे नितान्त अज्ञ एवं प्रमादी हैं । सम्यक् तत्त्व के
प्राप्तिमार्ग में सर्व प्रपञ्च में निरपेक्षता सर्वमान्य है ही—

“यावानर्थं उदयाने सर्वतः सम्प्लुतादके ।

तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः ॥”

विशेषकर यदि हम दृष्टि से देखेंगे तो यह बड़े विद्वानों एवं भियेयकों में भी सुप्रेषणा, वितेषणा नहीं तो लोभयणा का अद्भुत अवयव ही पायेंगे। फिर ठनको टिपाकर या पलात् दबाकर कोई कैसे सर्वकर्म-संन्यास का अधिकारी हो सकता है। सत्य वस्तु छिप नहीं सकती, यह एक न एक दिन बहुत विरुद्ध रूप धारणकर अभिव्यक्त हो उठती है। अतः या तो ठनित शास्त्रीय उपायों से ठन वासनाओं की पूर्ति की जाय अथवा स्ववर्णानुष्ठान एवं भगवद्भक्त्यपन से अन्तःकरण को शुद्ध कर के ठनका समूल नाश किया जाय, अन्यथा ठनके क्षिप्त होने का कुछ भी फल नहीं। अज्ञानी या अविशुद्धसत्त्व रहे जाने के भय से अपने को अग्न्याग्न्यक्त करना या शास्त्र का ही अर्थ अपने स्वरूप के अनुसार लगाना कथमपि बुद्धिमानी नहीं है। ध्याना, ध्यान, समाधि आदि अन्तरङ्ग साधनों का अधिकार प्राप्त हो जाने पर बाह्य कर्मों का त्याग अकर्मण्यता नहीं कही जा सकती। मजदूर जिन कार्यों को करते हैं, उन्नकटि का शिक्षित रज्जीनियर उन कार्यों को नहीं करता, फिर भी वह अकर्मण्य नहीं कहा जाता। अन्तःङ्ग उच्चशोडि के महाप्रयत्नों से कृतकृत्य होना प्राणिमात्र का लक्ष्य है। कृतकृत्य यही हो सकता है, जिसके लिए कुछ भी कर्तव्य अवशिष्ट न रहे। सभी अभियुक्तों ने कहा है—

“ज्ञानामृतेन त्वमस्य कृतकृत्यस्य योगिनः।

नैवास्ति किञ्चित्कर्तव्यमस्ति चेन्न स सत्त्वचित् ॥”

ज्ञानामृत से त्वम, कृतकृत्य योगी को कुछ भी कर्तव्य बाकी नहीं रहता। अतएव—

“नैव तस्य कृतेनार्यो नाकृतेनेह कश्चन”

इत्यादि वचनों से तत्त्वज्ञ को कुतूहल्यता कहकर भी लोकसङ्ग्रहार्थ कर्म का प्रतिपादन किया है। इस तरह वेदान्तमत में अकर्मण्यता का कलङ्क कथमपि नहीं हो सकता।

कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वेदान्तमत में कर्म तथा ज्ञान का तेज एवं तिमिर किंवा स्थिति तथा गति के समान भिन्नोच है। जहाँ प्रकाश नहीं, वहाँ जैसे अन्धकार रह सकता है, वैसे ही जहाँ ब्रह्मतत्त्व-विद्या नहीं, वहाँ कर्म रह सकता है। अतः इन मत में तत्त्ववित् के द्वारा कर्म को आशा नहीं हो सकती, फिर तत्त्ववित् से सम्राज या राष्ट्रनिर्माण कैसे सम्भव है ? इतना ही नहीं, तत्त्वविविदिषु के लिए भी वेदान्त सर्व-कर्म संन्यास की ही सलाह देता है। ऐसा करना भी उचित नहीं है। ज्ञान और कर्म का विरोध अशुभ है, पर "तत्त्ववित् से लोकप्रतिष्ठ कर्म नहीं हो सकते" यह बात नहीं कही जा सकती। तात्पर्य यह है कि वेदान्तमत में लोकप्रतापतिविद्ध यत्किञ्चित् हलचल को ही कर्म नहीं समझा जाता, अपितु कर्तृत्व भोक्तृत्व नानातर बुद्धिपूर्वक साहङ्कार एवं सामिनिवेश देहेन्द्रियादि की चेष्टाओं को ही 'कर्म' कहा जाता है। अकर्ता, अभोक्ता, निरप, शुद्ध, शुद्ध, शुक्त, अवक्ल, अनन्त, स्वप्रकाश, अद्वैत, सदानन्दारमा का साक्षात्कार 'तत्त्वज्ञान' है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट ही है कि उपर्युक्त रीति से तत्त्वज्ञान होने पर कर्तृत्व, नानात्व, अहङ्कार, अमिनिवेश आदि अज्ञानमूलक भावों का नाश हो जाता है। जैसे ज्वालाकुसुमादि के संसर्ग से स्फटिक में लौहस्य का आरोप होता है और स्फटिक की स्वच्छता का बोध हो जाने से ही उसमें लौहस्य बुद्धि बाधित हो जाती है, वैसे ही देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहङ्कारादि उपाधियों के संसर्ग

से ही उक्त उपाधियों के व्यापार (इजचलें) सर्वमासक भावान् अन्तः
 रात्रा में मासित होने लगते हैं। परन्तु वास्तव में समस्त अन्तःकरण
 उपाधियों तथा उनके विकारों का प्रकाशक चिदःस्वभाव अत्यन्त निर्विकार
 एवं निर्यापार है। इस तरह आत्मा के वास्तविक निर्व्यापार स्वप्रकाश
 रूप का बोध होने पर उसमें अध्यारोपित व्यापारवत्ता मिट जाती है।

इस प्रकार लोकोद्घट से कर्त्ता भ्रम, सद्ब्रतीय प्रतीत होता हुआ
 भी शान्ति वास्तव आत्मा को अकर्त्ता, अभोक्ता, असङ्ग अद्वैत, अनन्त-
 रूप ही देखता है। जैसा पित्त-दाह से शुद्ध के तत्त्व प्रतीत होने पर भी
 उसे मधुर समझना और स्फटिक के लोहित प्रतीत होने पर भी वास्तवः
 उसे स्वच्छ समझना भ्रान्ति या उन्माद नहीं कहा जा सकता, वैसे ही
 कर्त्ता, भोक्ता, अनन्त व्यापारयुक्त, महाकर्मठता प्रतीत होने पर भी
 आत्मा को अकर्त्ता, असङ्ग, अनन्त, कूटस्थ अद्वैत समझना भी भ्रान्ति
 या उन्माद नहीं कहा जा सकता। इसीलिए भगवान् ने ऐसी दशा में
 भी ऐसा समझनेवाले को 'युक्त' एवं तत्त्ववित्' कहा है—

“परमं शृण्वन् स्पृशस्त्रिष्वन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् इवमन् ।
 “नैव किञ्चन करोमाति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ।”

इसका अर्थ कि वेदान्त-मत में ज्ञान और कर्मों के निःसार होने की बात,
 सो भी ठीक नहीं, क्योंकि ज्ञान से ज्ञान तथा उपादानबुद्धि होता है।
 अधिक ज्ञानवान् या सदृश होने का अर्थ यही है कि अधिक से अधिक
 हेतु और उपादेय तत्त्वों को जानकर हेतुओं का त्याग तथा उपादेयों का
 उपादान करें। इससे तथा दुःखसाधन हेतु और सुख तथा सुखसाधन
 उपादेय होते हैं। सर्व ज्ञान एवं कर्मों का एकमात्र यही प्रयोजन होता

है कि समस्त दुःख एवं दुःखसाधनों को मिगलदे और समस्त सुख-एवं सुखसाधनों को प्राप्त कर लें। परन्तु, अब ऐसा अनन्त, अखण्ड, पूर्णतम, परमात्मन्द-पुरुषोत्तमपद-प्राप्त हो चुका कि जिसमें कश्चित्स्थिति भी दुःख का स्पर्श नहीं और समस्त सुख जिसका आभासमात्र है, तब फिर किसी भी शान और कर्म की आवश्यकता ही क्या? आनन्द-महासिन्धु जिते प्राप्त है, उसे आनन्दाभासतुंगर की क्या आवश्यकता? चिकित्सा से होनेवाले स्वास्थ्य सुख के लिए रोग उत्पन्न करना या उसे बनाये रखना क्या बुद्धिमानों है? इसी तरह, क्या योग एव भोग-सामग्रियों से वासनापूर्वकसुख सुख के लिए जुघा विषासा-वासना को बनाये रखना भी बुद्धिमानों है? परिभ्रम के अनन्तर क्षणिक विभ्रान्ति या क्षणिक सुख तो केवल मन्दूरी है। रोत्र कमाते जाना, रोत्र खाते जाना भी ठोक ही है, परन्तु यदि अन्य उपाय न हो। परिभ्रम से क्षणिक सुख में विभ्रान्ति बढ़ाच आदर्श नहीं है बुद्धिमान् लौकिक एव शास्त्रय महापरिभ्रमों से एक ऐसी अखण्ड, अनन्त विभ्रान्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जिसमें जुघा तृष्णादि का सदा के लिए अन्त हो जाय और उनकी चिकित्सा के लिए विषय एव वैषयिक सुखों की अपेक्षा ही न रह जाय। इस लोक तथा परलाक के जितने भा विषय एव वैषयिक सुख हैं, उनकी सार्थकता अशनाया (जुघा, कामना या तृष्णा) के दोन में हो है, अशनाया आदि के अभाव में वे व्यर्थ हैं। काम न होने में कामिनी व्यर्थ, जुघा विषासा न होने में भोग्य तथा पेय वदार्थ व्यर्थ हैं।

बड़े बड़े विचारकों में भी आन्तरिक प्रपञ्चवासना लक्षित होती है।

भोग-व्यासना जब शतधा प्रयत्न करने पर भी नहीं हटती, तब उसकी पूर्ति का शास्त्राविरुद्ध लौकिक या शास्त्रीय उपाय न करना सिवा प्रमाद के और क्या कहा जा सकता है ? साधारण इवान मो जब बैठने के लिए मूमिषोषन करता है, तब जहाँ सो पचास वर्ष रहना है, वहाँ का सुधार या अम्युश्य न सोचना कौतुक युक्त है ? साधक आत्मकल्याण-कामना में और शानी लोकसङ्घर्ष-हृदि से लौकिक सुधार चाहता है । यावत्प्राण्व शानी को भी इसी संसार में रहना पड़ता है । यहाँ का वातावरण विकृत होने पर उसके ध्यान धारणा में भी बाधा पड़ेगी । देहयात्रा-निर्ग्राह्य उसे भी सत्कारियों से कथञ्चित् सम्बन्ध रखना ही पड़ता है । इसके सिवा जैसे अमानिना, अदम्मिना शानी के स्वाभाविक धर्म हैं, वैसे ही लोक-हितैषिता भी होनी स्वाभाविक ही है । यही कारण है कि वायुमन्त्र, बह्मकल-यसनधारी परमब्रह्मनिष्ठ शानी, ऋषि, मुनि अत्यन्त निरपेक्ष रह-कर भी लोककल्याण को भावना से श्रोतधोत रहते थे ।

परन्तु, परमनानिर्गुण के पहले भोगसामग्रियों का अभाव एवं तत्साधन ज्ञान कर्मों का अभाव तो अवश्य ही पतन है । अमृतसागर तक पहुँचने के लिए भी तो मध्य में बापी, कूप की अपेक्षा है । इसी प्रकार अशनायादि दोषों से अतीत ब्रह्मप्राप्ति तक तो सभी साधन अपेक्षित ही हैं । साध्याविरुद्ध के परचात् सभी के मत से साधन व्यर्थ हैं । नदी पार करने के लिए तो नौका अपेक्षित ही है, पहले से ही उसकी उपेक्षा सरासर भूल है । यह बात तो नैयायिक, वैशेषिक तथा सांख्य योग मता-नुयायी—जो प्रपञ्च को सत्य मानते हैं—के मत में भी समान ही है । मोक्षदर्शा में प्रपञ्च प्रतीति एवं व्यवहार का अभाव इन सभी को

मान्य है, फिर प्रपञ्च चाहे सत्य हो या मिथ्या। अतः सभी के मत में अवतरक मोक्ष न हो तभीतक प्रापञ्चिक उन्नति एवं सुधार के लिए प्रयत्न सम्भव है। मोक्ष के बाद सभी को उपरत होना है। जो व्यक्ति प्रपञ्च, कुटुम्ब तथा अपने आपको म्रुग सत्य मानकर रात दिन अभ्युदय के लिए प्रयत्नशील है, वह भी क्या प्रपञ्च को सत्य मान लेने मात्र से सदा यहीं रह सकता है? वह माने चाहे जो कुछ, अन्ततः सौ-पचास साल के बाद इन्का न रहते हुए भी उसे जन्ममर के कार्य और कार्यक्षेत्र को छोड़ना ही पड़ेगा। रही यह बुद्धि कि जब जीवन थोड़े ही दिन का है, तब थोड़े दिन के लिए वैयक्तिक एवं सामाजिक अभ्युत्थान के लिए कौन प्रयत्न करे? तो इस पर यही कहना है कि यदि जीवन का अस्थायी होना वास्तविक है, तो उसे छिपाने से क्या लाभ? सत्य वस्तु अवश्य ही एक दिन व्यक्त होगी। परन्तु इतने से कर्तव्यशीलता में त्रुटि नहीं हो सकती, क्योंकि जब थोड़े कालतक ही बैठने के लिए इतना भी भूमिशोधन करता है, तब शनागार मनुष्य के विषय में तो कहना ही क्या? इसके सिवा इन्हीं क्षणभङ्गुर साधनों से ही तो अगन्त आनन्दस्वरूप मोक्ष मिलेगा।

विश्व के मिथ्या होने का भी अर्थ कुछ और ही है। वेदान्त के अर्थ से अपरिचित होने के कारण ही लोगों में भ्रम पैदा है। पारमार्थिक पक्ष सत्य की अपेक्षा लौकिक, व्यावहारिक सत्य पदार्थ मिथ्या कहा जाता है जैसे प्रान्त या मण्डल निवासियों की अपेक्षा जो जो माण्डविक या प्रान्तपति राजा हैं वे ही सर्वाधिपति की प्रजा कहे जाते हैं, वैसे ही स्थानिक प्रपञ्च तथा रज्जुसर्पादि लोकप्रसिद्ध मिथ्या पदार्थों की अपेक्षा

आकाशादि प्रपञ्च सत्य समझे जाते हैं, वे, ही परमार्थ-परमसत्य की अपेक्षा मिथ्या कहलाते हैं। छोटे छोटे राजाओं के राजा को जैसे 'राजराज' कहा जाता है, वैसे ही लौकिक सत्यों के सत्य को 'सत्य का सत्य' कहा जाता है। नीरस, निःशर प्रपञ्च को सत्य एवं सरस बनानेवाले भगवान्, सत्य के सत्य एवं रसस्वरूप कहे जाते हैं। 'सत्यस्य सत्यं' आदि वचनों से भी स्पष्ट बिंदित होता है कि सत्य अनेक होते हैं। भगवान् अव्यवहार्य एवं मुख्य परमार्थ सत्य हैं, प्रपञ्च व्यावहारिक सत्य है। चीनी, मिठये आदि में स्वतः माधुर्य है और मोदकादि में उनके संगन्ध से, अतः मोदकादि में परत. माधुर्य कहा जाता है—

“जासु सत्यता तं जड माया, भास सत्य इव मोहसहाया।”

प्रायः सभी ईश्वरवादों, जीव-व्यगत् की अपेक्षा ईश्वर को विलक्षण मानते हैं। जीव कर्त्ता, मोक्ष, मुक्ति, दुःखी तथा प्रपञ्च सुख-दुःख-मोहात्मक जड़-रूप है और भगवान् सुख-दुःख-मोहाप्रपञ्चातीत, स्वप्रकाश, परमानन्दस्वरूप हैं, तो फिर उन दोनों की सत्ता ही में समानता क्यों ? क्या जैसी छलमद्गुर वदार्थों की सत्यता, वैसी ही त्रिकालाबाध्य परमार्थ-वस्तु की भी सत्यता हो यह कैसे कहा जाय ? बाध्यता ही मिथ्यात्व है और अबाध्यता ही सत्यत्व है। आपेक्षिक वस्तुओं की अबाध्यता 'आपेक्षिक सत्यता' और भगवान् की आतन्त्रिक अनापेक्षिक अबाध्यता ही 'पारमार्थिक सत्यता' है। आतन्त्रिक, पारमार्थिक सत्य तत्त्व की प्राप्ति के लिए आपेक्षिक सत्य प्रपञ्च की अपेक्षा है। यही प्रपञ्च प्राप्य परमतत्त्व की अपेक्षा मत्स्य एवं अनृत कहा जाता है। मिथ्या का अर्थ-सपुण्यादि

के समान किसी वस्तु का अपलाप नहीं, किन्तु सदसद्विलक्षण ही मिथ्या है। अतः भाष्यकार का कथन है कि—

“मिथ्याशब्दो नापन्द्भववचनः किन्त्वनिर्वचनीयतावचनः।”

जो वस्तु जैसी है, उसे उसी तरह जानना चाहिए। प्रकाशमय तत्त्व-ज्ञान में अनर्थ की सम्भावना कैसी? भ्रान्ति, अज्ञान अनर्थ के मूल एवं स्थयं भी अनर्थरूप ही हैं। कष्टक, गर्त, सर्पादि जानकर बचाये जाते हैं, बिना जाने प्राणी उनमें पड़कर अनर्थ का भागी हो जाता है। यदि देशादि विनश्यत हैं, तो इस तत्त्व को छिपाना उचित नहीं है। वेदान्त-शास्त्र से व्यामोहादि की निवृत्ति होती है। शोक, मोह ही प्राणी के कर्त्तव्या-कर्म-व्य-निर्धारण में बाधक होते हैं। विवेक, विज्ञान-सामर्थ्य के विनष्ट होने पर पुरुष का पुरुषत्व ही समाप्त हो जाता है—“बुद्धिनाशात्प्रणश्यति।” शोक-मोह के नष्ट होने पर विवेक विज्ञान की प्रखरता से प्राणी सर्वप्रकार के कर्त्तव्यों तथा अकर्त्तव्यों का निर्णय कर सकता है।

इस तरह वेदान्त, धर्म, ईश्वर ये सभी भी अनिष्ट के हेतु नहीं हैं। प्रमादी के लिए तो आत्मरक्षा का साधन उसका शत्रु ही उसके नाश का हेतु बनता है, फिर उसके लिए कोई क्या करे? संसार के सन्तापों से सन्तप्त प्राणी को आश्वासन एवं जीवन प्रदान करनेवाले अध्यात्मबोधक शास्त्रों में जिसे अनिष्टबुद्धि हो, उसे क्या कहा जाय? जिस समय नाना शोक, मोह, चिन्ताओं से प्राणी व्यग्र होता है, नौदतर में विपन्न खड़े होते हैं, उस समय सिवा अध्यात्मज्ञान के और क्या सहारा रह जाता है? सब ओर सङ्कटपूर्ण परिस्थिति में, मुरझाये हुए जीवन में, वेदान्त जीवनी शक्ति का सञ्चार कर सकता है। विपत्तियों की घनघोर घटाओं के बीच

एकमात्र आश्चर्यमय शन सूर्य ही सम्प्राप्य होता है। सोंप से लड़ते लड़ते पारभान्त नटुल (नेवला) को जिस प्रकार शक्ति सद्धारिणी परिचित महोपध ही आश्रय प्रदान करती हैं, उसी प्रकार चिन्ता सर्पिणी से पोदित प्राणी को निर्विष, निःशोक बनानेवाला एकमात्र अध्यात्मशास्त्र ही है। संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है, जिसे यासनाश्री तथा चिन्ताश्री ने नहीं बताया ?—

“चिन्ता-सोपनि पाहि न रयाया, को जग जाहि न ब्यापी माया।”

ऐसी भी दृष्टा में वेदान्त अपने ज्ञानाशोक से प्राणी को निर्मय एवं निःशोक बना सकते हैं। यह आत्मान्ते उस अखण्ड, अनन्त रूप को प्रदर्शित कर देते हैं, जो समस्त शोक, मोह, सम्पत्ति, विपत्ति तथा सभी परिस्थितियों का निर्विकार प्रकाश है, सारे उपद्रव जिसका स्पर्श तक नहीं कर सकते, जिसको खान लेने से अनेकानर्थपूर्ण भयसागर में भी चारों ओर परमानन्दसुधासागर ही दृष्टिगोचर होता है। आधियों की निवृत्ति, तथा धैर्य-लाम आदि जो कि व्यावहारिक कार्यक्षेत्रों में हर तरफ से अपेक्षित होते हैं, वेदान्त उनका भी अचूक महोपध है। ऐसी परिस्थिति में क्या कोई भी बुद्धिमान् निवेचन अध्यात्मशास्त्र की लोक-व्यवहार में अनु-पदुत्त और अकर्मण्यता का निदान न देने का साहस कर सकता है ?
(सिद्धान्त २।७ ८)

मोह-महिमा

संसार में जहाँ कितने ही महापुरुष ऐसे हैं, जो त्रिकारहेतु के नियमान रहने पर भी विचलित नहीं होते, अनन्तानन्त विशेष की सामग्रियों रहते हुए भी ये उन के चित्त को लुब्ध नहीं कर सकतों, वहीं संसार में ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं कि कुछ न होते हुए भी मन-परिरुल्लिखित मिथ्या राग—मिटाने का शतधा प्रयत्न करने पर भी—अनिवार्यता बना रहता है। राजा सुरथ अपने अमात्यों से बहिष्कृत होकर अरण्य में पहुँच जाने पर भी ममत्वाकृतमनस्क होकर सोचता था कि जिस पुर का मैंने और मेरे पूर्वजों ने पालन किया, मेरे बिना अब उसका क्या होगा ! अण्डवृत्त मेरे अमात्य ठोक ठोक पालन करेंगे या नहीं ? मेरा गतवाना हाथी शत्रुओं के बश में चला गया, अब उसे खुराक आदि ठोक मिलती है या नहीं ? जो प्रजाद, धन, भोजनादि से सदा मेरा अनुगमन करते थे, वे अब दूसरे लोगो का अनुवर्तन करेंगे, जिस कोप का मैंने बड़े कष्ट से सञ्चय किया था, उसका सदा ध्वज कर्मवाले शत्रुओं के द्वारा क्षय हो जायगा —

“असध्यग्नययग्रीलैस्तै कुर्वद्भिः सतत व्ययम् ।

सन्धितः सोऽसिदुःखेन क्षय कोपो गमिष्यति ॥”

सोचिये, अब जो चीज अपनी रह न गयी, उसके लिए इतनी चिन्ता क्यों होनी चाहिए ! सुरथ के समान ही एक दूसरा और उसे मित्र मिल गया—समाधि वैश्य । वह अपनी और विलक्षण क्या सुना चला—“मैं बड़े धन

वान् कुल में उत्पन्न हुआ था, परन्तु धन के लोभ से मेरे दुष्ट पुत्रों और स्त्री ने मुझे निकाल दिया। पुत्र-स्त्री से वियुक्त होकर और आत्म-बन्धुओं से भी विरह्य होकर मैं वन में चला आया हूँ। परन्तु यहाँ मुझे अपने पुत्र-दागदि कुटुम्बियों के कुशल अकुशल का कुछ भी समाचार नहीं मिल रहा है। पता नहीं उन लोगों के घर में कुशल-स्वस्थ है या नहीं ! पुनः सदृष्ट है या दुर्दृष्ट ! सुखी है या दुःखी ?" राजा ने पूछा— "जिन लोभी पुत्र-दागदि ने तुम्हारा परिश्रम ही कर दिया, फिर उनमें तुम्हारा स्नेह क्यों ?" वैश्य ने कहा— "महाशय ! बात तो कुछ ऐसी ही है, क्या कहूँ मेरे मन में निष्पुरुता नहीं आती। जिन्होंने निवृत्तेह का परिश्रम कर दिया, परन्ती ने पति प्रेम तथा स्वजनों ने जन प्रेम परित्याग कर दिया, फिर भी उनके प्रति मेरे मन में क्यों स्नेह है, समझ में नहीं आता।" दोनों न मिलकर सुमेधा मुनि से अपनी अवस्था बतलायी। राजा ने कहा— "मेरा राज्य और राज्यार्थ सब चला गया। यह वैश्य भी स्वजनों से पूर्ण विरह्य हो चुका, फिर भी क्यों उन में राग है ! मन में निष्पुरुता क्यों नहीं आती ?" विषयों में दोषदर्शन कर लेने पर भी सहसा राग की निवृत्ति नहीं होती। परस्पर स्नेह भी जन्मन का कारण होने से त्याग्य है। विचार करने से शुद्धचिदात्म-स्वरूप जागरण के लिए मिथ्या भौतिक शरीर, तत्सम्बन्धी एव घनादि म राग का स्थान कहा। लौकिक दृष्टि से भी परस्पर ही स्नेह ठीक है। परन्तु जो निष्पुरु नहीं चाहते, क्रूर से क्रूर व्यवहार करने को प्रवृत्त हो सकते हैं, उनमें भी स्नेह और दुस्स्पर्श स्नेह ! यही मोहमहिमा है।

‘मागवतमाहात्म्य’ में घुण्डुकारी की कथा प्रसिद्ध है। जिन

वैशाखी को प्रसन्न करने के लिए अपने माता-पिता के दुःख का कारण बना, जिनके लिए अपना पैतृक धन गँवाया और जिनके लिए चोरी की, उन्होंने ही धन के लोभ से मुल में अङ्गार डालकर बला कर मार डाला। एक राजा का बड़ा सुन्दर फल मिला, उसने अपनी प्रेयसी पत्नी के स्नेह में स्वयं न खाकर उस को ही खिलाकर अमर बनाना चाहा। वह प्रेयसी किसी अपने अन्य प्रेयान् में आसक्त थी, अतः पतिस्नेह की रुचिभर भी परवाह न करके उसे अमर बनाने के लिए उसने वह फल उसे दे दिया। उसको भी प्रेयसी कोई वैशाखी थी, उसने उसे दिया। वैशाखी ने सोचा—मैं क्या खाऊँ, मेरा तो जीवन पापमय ही है, यह फल धर्मात्मा राजा को दूँ। यह सोचकर उसने वह फल राजा को दिया। राजा आश्चर्य में पड़ गया। पता लगाया तो सब रहस्य विदित हुआ। यह उसकी निर्देशोक्ति प्रसिद्ध है—अहो! जिसका मैं सर्वदा स्नेह से चिन्तन करता हूँ, वह मुझसे विरक्त है। इतना ही नहीं, वह दूसरे को चाहती है। वह भी दूसरे में आसक्त है और उसकी भी आसक्ति का विषय किसी कारण से मुझ पर सम्बुद्ध है, उसको, मदन को और इसे तथा मुझे सब को धिक्कार है—

“यां चिन्तयामि सततं भवि सा विरक्ता

साध्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः।

अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या

धिक्ताञ्च तञ्च मदनञ्च इमाञ्च माञ्च ॥”

यह अनुभव करके आखिर राजा विरक्त हो गया। सुरय और समाधि को भी वैशाखी उत्पन्न हुआ। परन्तु एक दो बार अवमानित

होकर भी, तत्त्वज्ञानवान् होकर भी, स्थिर वैराग्यवान् होना जन्म-जन्मान्तर के पुण्यों का ही फल है। यों तो योगभास तत्त्वज्ञानी को भी होता ही है। प्रसिद्ध ही है कि महामाया मगन्ती ज्ञानियों के भी मन को बनात ब्रह्मण्ड कर लेती है—

“सो ज्ञानिहृदर मन अपहरई, धरियाई विमोहवश करई।”

अज्ञानी को तो क्या ही ज्ञानों को भी व्यामोह हो जाता है। व्यामोह प्रादुर्भाव ही है, सब के लिए। उसकी निवृत्ति के बिना त्रिरुद्रुय नृति किसी को भी प्राप्त नहीं होती। पदार्थों की क्षणमहुरता स्पष्ट है। शरीर का अस्थि, चर्म, मूत्र, पुरीषादि मलिन पदार्थों से निर्मितत्व स्पष्ट है। फिर भी राग द्वेष का अभिनिवेश मिथ्या सरल नहीं है। परन्तु यह भी सरय है कि बिना उनके मिटे शान्ति भी सम्भव नहीं है। छाया के समान पदार्थ हैं। उनका अनुगमन करने पर वे हाथ नहीं लगते। निषेधों, इन्द्रियों और मन के किङ्कर बन रहने पर प्राणी को सारे निर्व्व का किङ्कर होना पड़ता है। एक बार जी बड़ा करके निषेधों से विमुक्त हो जाओ, संसार से मुंह मोड़ लो, फिर सुखी हो जाओगे, मनचारी वस्तु स्वयं पीछे बगी धूमेगी। यदि मोक्षा योग्य का गुलाम न बना, तो माया को ही मोक्षा का गुलाम बनना पड़ता है।

विचार के द्वारा मोक्ष का अनुलोम्बन होता है। परन्तु इन्द्रियनिग्रह, तपस्या और पराम्बा के मङ्गलमय भीचरणों की कृपा परमावश्यक है। उनके बिना तो सब साधन व्यर्थ ही हो जाते हैं। इन्द्रिय निग्रह के बिना सन्निध पट में दागे हुए जल के समान तपस्या का क्षरण हो जाता है। तपस्या के बिना सम्पूर्ण विचार केवल मनोराज्यमात्र हो जाता है। परन्तु उपास-

नाशक्ति से विचारों में योग्यता आती है, अन्यथा पदार्थों की नश्वरता और घृणास्पदता शीघ्र ही निर्णय हो जाने पर भी निष्ठा और आचरण में कठिनाई क्यों होती ! जिनको बाह्य वस्तुओं के विस्मय और सन्नेप से हर्ष और क्षोभ नहीं होता, उन्हें जगज्जननी जनकनन्दिनी ज्ञानकी नमस्कार करती है—

“यस्या खलु महात्मानो मुनय सत्यसम्मताः । जितात्मानो महाभागा येषा न स्तः प्रियाप्रियं ॥ ४५ ॥ प्रियान्न सम्भवेद्दुःखमप्रियादधिक भवेत् । ताभ्या हि य वियुज्यन्ते नमस्तेषा महात्मनाम् ॥ ४६ ॥” (येषा मुक्तानां प्रियादियुज्यमानाद्दुःखं न सम्भवेत् अप्रियात्सयुज्यमानादधिकप्रियवियोगादप्यधिकं दुःखं न भवेत् । अप्रियादधिकं भयमिति योज्यम् । सयुज्यमानात्प्रियादधिकं महद्भयमपि न भवेदित्यर्थः । ताभ्या प्रियवियोगज-
दुःखात्प्रियसंयोगजदुःखमयान्यतराभ्यां ये न वियुज्यन्ते तेषां महात्मना सामिका नमस्कियास्तु ॥” (सु० का० २६ वां सर्ग) ।

आत्मकल्याण और विश्वकल्याण

शास्त्रों का यथार्थ अभिप्राय समझकर, धर्माधर्मव्यवस्था जानकर आचरण करने से ही लौकिक पारलौकिक सुख होता है। बड़े बड़े योगीन्द्र, मुनीन्द्र, अमलात्मा परमहंस बीतयगादि महात्माओं का स्वभाव ही भगवान् का भजन करना हो जाता है। 'रमामो भजनं हरे' किन्तु इनमें भी कुछ लोफसहृद्भी स्वयं आसक्त होते हुए भी धर्मानुष्ठान में लगे रहते हैं। विश्व की कल्याणकामना से प्रेरित होकर वे दुनियाँ के बलेबे में पड़ते हैं। ऐसे लोगों को विशेष भगवद्भजन अपेक्षित होता है। आखिर यह दुनियाँ का बलेबा है न। इसका सम्बन्ध भयानक उत्तेजक है। और कुछ ऐसे परमात्मनिष्ठ होते हैं, जिन्हें किसी से कुछ सरोकार नहीं। वे दुनियाँ की चिन्ता नहीं करते, क्योंकि वे समझते हैं कि दुनियाँ कुत्ते की पूँछ के समान है, उसमें कितना ही तेल लगाया जाय, घी लगाया जाय, घोंस भी नली में डालकर सीधा किया जाय, पर रहेगी वह टेढ़ी ही टेढ़ी। महानुभावों का प्रयत्न निष्फल नहीं हुआ, बहुतों को लाभ ही हुआ, पर दुनियाँ की रफ्तार नहीं बदली। प्रह्लादजी ने भगवान् से कहा— 'प्रभो ! मैं इन सत्तार के प्राणियों को दुःखी देखकर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता', इस पर भगवान् ने कहा— प्रह्लाद ! सब का दुःख छूट जाय, सब की मुक्ति हो जाय यह बड़ा कठिन है। एक भोजनिय, जो आज धर्माधर्म जाननेवाला है, वही कल नीच है नीच कर्म में प्रवृत्त हो सकता है।

“पाई सुरदुर्लभ पदादपि गिरत हम देखे हरी ।”

ऊँचे से ऊँचे पद पर से लोग गिर जाते हैं। जब एक जीव की मुक्ति में इतनी शक्कल है, तब फिर सब जीव मुक्त हो जाँय, यह कैसे हो सकता है ? अतः वेदान्त कहता है कि आँख खोले, स्वप्न का संसार मिटे, तो मुक्ति हो, किन्तु यह निद्रा भव नहीं होती, स्वप्न नहीं मिटता और आँख नहीं खुलती, तो सब की मुक्ति कैसे होगी ? ‘योगवाशिष्ठ’ में वाशिष्ठ ने राम से कहा है—‘हे राम ! एक रजकण में मुझे अनेक ब्रह्माण्ड परिलक्षित होते हैं ।’ धूलि का छटा अंश परमाणु, उसका पञ्चमांश तन्मात्रा, उसका आयत थोड़े अंशों में वायु प्राण, उसके सूक्ष्म अंश में मन, मन में ब्रह्माण्ड, उसमें अनन्त मन, अनन्त मन में अनन्त ब्रह्माण्ड, अतः सूक्ष्म रजकण में भी अनेक ब्रह्माण्ड हैं। एक बरगद के बीज में वृक्ष है, उस वृक्ष में पुनः बीज, पुनः वृक्ष, याने एक बीज में करोड़ों वृक्ष हैं। इस प्रकार अनन्तानन्त ब्रह्माण्ड में अनन्तानन्त जीव हैं, इन सब की मुक्ति कैसे होगी ? इसलिए महारमालोग ऐसा विचारकर विग्न वन में निवास करते हुए मोन धारण कर लेते हैं। ठीक ही है, दूसरे का कल्याण भी सभी कर सकते हैं, जब अपना कल्याण कर लें। नहीं तो—

“एकहि एक सिद्धावत तुलसी जपहि नःराम ॥”

“स्वयं तीर्णः परान्तारयति, स्वयं भ्रष्टः परान्
भ्रंशयति, स्वयं नष्टः परान्नाशयति ।”

अतः हर एक व्यक्ति दुनियाँ के कल्याण को छोड़, भगवद्परायण होकर पहले अपना आत्मकल्याण प्राप्त करे, फिर दुनियाँ के कल्याण की चिन्ता में

पड़े। प्रह्लादजी स्वयं शीर्ण हुए, अनन्तकोटिद्विधाण्डनायक प्रभु को प्राप्त कर लिया, कृतकृत्य हो गये, तब आये विदेवकल्याण के क्षेत्र में।

“कामानां हृद्यमरोहः मवेदेय वरो मम।”

ऐसे परमनिष्काम होते हुए भी वे अपनी नित्य की उपासना में कटा करते थे—विश्व का कल्याण हो, स्वल भी प्रसन्न हो जाय, सब का मन मद्र वास्तु की ओर प्रवृत्त हो, हम सब की अहेतुकी मति भगवान् अब्युत में प्रविष्ट हो—

“स्यस्त्यस्तु विश्वस्य, स्वलः प्रमीडताम्,
ध्यायन्तु भूतानि मिथः शिवं धिया।
मनश्च मद्रं मज्जतामधोक्षजे
आवेश्यता नो मतिरप्यर्हत्तुकी॥”

पर यह कामना नहीं है बर मत्तराज जैसे निष्काम लोग भी इस भावना को निष्कामता की बाधक नहीं मानते, तब और कोई इस विषय में क्या कह सकता है? जैसे भगवान् में गगन वैराग्य का बाधक नहीं, किन्तु वैराग्य का भी परम फल है, वेन ही निष्काम कर्मों का यह परम फल है कि प्राणी सद्दीर्घता से मुक्त होकर विश्वकल्याण, धर्मरक्षण का शुभानुसन्धान करने लगे। निःस्पृहनिःस्पृह सग्नयोग जुल मुक्कणों की कामना ही निन्द्य है। अचिन्त्य, अनन्त परमानन्दमिन्नु भगवान् के सम्मिलन की कामना तो अरन्त निष्काम होने का परम फल है। अनन्त, आवण्ड, निःसीम, बोधस्वरूप आत्मा को कार्यकण्ठगुह्यतत्त्वज्ञान उपाधि के भीतर सीमित करके विविध व्यष्टिद्वितीयों की कामना स्वार्थपरायणता कहलाती है। स्पृह देश की हर मानकर उसके प्रयोजन खाने, पीने, पढ़-

नने आदि को साधारण रूप से प्राणी स्वार्थ समझता है। सूक्ष्म शरीर को स्व मानकर उसके प्रयोजन देखने, सुनने, सूँघने आदि को स्वार्थ समझा जाता है। कारणशरीर या आनन्दमय को स्व मानकर उसके प्रयोजन सोने, आनन्द लेने, प्रिय, मोद, प्रमोद आदि को स्वार्थ कहा जाता है अर्थात् जाग्रत के सभी आनन्द और उसके साधन स्वप्न के आनन्द और तरसाधन सुषुप्ति सभी अनात्मा, व्यष्टि या परिच्छिन्न आत्मा को स्वरूपानुसार उसी के अर्थ को स्वार्थ मानकर प्राणी फँसता है। व्यष्टि समष्टि सर्वोपाधिविमुक्त अखण्ड बोध ही आत्मस्वरूप है और वही असली स्व है, उसका अर्थ, निजी प्रयोजन, अभ्यासोपित सफल अनर्थ का निवर्हण और स्वरूपभूत परमानन्द को प्राप्ति ही है। अतः वही असली स्वार्थ है। उसके लिए अपेक्षा है पहले व्यष्टि अभिमान मिटाया जाय। व्यष्टि अभिमान मृत्यु है, समष्टि अभिमान अमृत है। राग, द्वेष, हिंसा आदि अनेकों अनर्थों का मूल व्यष्टि अभिमान ही है। जिसने समष्टि विश्व को आत्मा या आत्मीय मानना सीख लिया, वह जीते जी ही मृत्यु से मुक्त हो अमृत हो जाता है। द्वेष, दम्भ, कपट आदि उसके न जाने कहीं चले जाते हैं। जैसे व्यष्टि देहादि में अभिमान रखनेवाला व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हित के लिए सचेष्ट होता है, वैसे ही समष्टि अभिमानवाला व्यक्ति विश्व के हित के लिए सचेष्ट होने लगता है। इसके अतिरिक्त वह विश्व को केवल जड़ समझकर ही उसकी सेवा में नहीं लगता, किन्तु भगवान् का ही स्थूल शरीर मानकर विश्व की सेवा करता है। इसीलिए अहङ्कार, ममकार से शून्य होकर, सफल निष्फल होने की पर्याप्त न करके, सुख दुःख, अपमान सम्मान का ध्यान न रखकर ही

प्रवृत्त होता है। जैसे शुद्ध भाववाला प्रेमभाव से अपने भगवान् का जय मनाता है, वैसे ही वह सम्पूर्ण संसार का हित चाहता है। साथ ही विद्वान् को उसके हित धर्म में प्रवृत्त कराना चाहता है। इस दृष्टि से अथवा किसी भी दृष्टि से धर्म का जय या विद्वान् के कल्याण की कामना वैसे ही कामना नहीं की जा सकती, जैसे प्रमुखरणादिन्दमकरन्द की तुष्या तुष्याकोटि में परिगणित नहीं होती। कहने का अभिप्राय यह कि कोई भी वस्तु विषय, आधार एवं स्वरूप से ही उत्कृष्ट, अपकृष्ट समझी जाती है। जैसे अग्निहोत्रादि स्वरूप में, गोपियों का काम विषय की महिमा से एवं भोक्तृत्व की चोरी आधार की महिमा से उत्कृष्ट है। एक मत्त कहता है—‘हे श्यामसुन्दर भवे दनन्दन ! जो लोग आपकी नवनीतचोरता इत्यादि का वर्णन करते हैं, आप उन्हें शीघ्र ही अपना रूप दे देते हैं, क्योंकि वह यदि अलग रहेगा, तो निन्दा करेगा।’ अतः प्रह्लादादि पूर्णकाम होने पर भी जो लोककल्याण कर रहे हैं, वह इसी-लिए कि परमप्रियतम परमेश्वर प्राणधन प्रभु को जो अन्ठा लगे, यह करना हमारा धर्म है। भगवान् निगुण, निराकार से सगुण, साकार होते हैं किसलिए ? इसलिए कि धर्म की स्थापना हो, साधुओं की रक्षा, दुष्टों का नाश हो, इत्यादि। ‘धर्मसङ्घ’ के चार नारों में भी यह बातें आ जाती हैं।

कुछ लोग पाना सब कुछ चाहते हैं, पर साधन एक भी नहीं करना चाहते, फिर भी यदि भगवत् शरणागति हो, तो सब काम बन सकता है और यदि साधन सब हों, भगवत् शरणागति न हो, तो सब व्यर्थ है। केवल विश्वासपूर्वक प्रभु का सहारा लेने

से भुक्ति-मुक्ति सब कुछ मिल सकती है। विभीषण को राज्य मिला। जिसे दश भस्त्रक काटने पर शिवजी ने रावण को दिया था, उसी राज्य को प्रभु ने सकुचते हुए विभीषण को दिया, जैसे किसी अतिथि को कुशासन दिया जाता है। आते ही प्रभु ने विभीषण को 'लङ्केश' शब्द से सम्बोधित किया। कल-कारखानेवाले जिस प्रकार कपड़े को बड़ी सावधानी से रखते हैं, क्योंकि यदि कपड़े की एक कोर भी छू गयी, तो मशीन सम्पूर्ण कपड़े को खींच लेती है, उसी प्रकार भगवान् भी नरा सम्बन्ध हुआ कि आत्मसात् कर लेते हैं।

कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो पाना तो सब कुछ चाहते हैं, पर साधन एक भी नहीं और भगवान् पर विश्वास भी नहीं। उनके लिए "भाव कुमाव अनख आलसहुँ" किसी भी प्रकार से भगवान् का पवित्र मङ्गलमय नाम ही कल्याणकर है। तभी तो भक्तलोग भगवान् से कहते हैं—'प्रभो ! मैं अपने को नहीं जानता। मैं अल्पज्ञ हूँ, अशानी हूँ। यदि पागल अपने हाथों तलवार से अपना शिर काटे, तो वह दया का पात्र है, क्रोध का नहीं। वैसे ही हम यदि आप को नहीं मानते, धर्म का विरोध करने में प्रसन्न होते हैं, अपने को धन्य धन्य समझते हैं, तो यह हमारा पागलपन है। यदि हम आप को भूलें, तो यह हमारी कोई बड़ी गलती नहीं, पर यदि आप हमें भूलत हैं, तो आप की बहुत बड़ी गलती है। आप जीवों के मित्र है। श्रुतियों ने बतलाया है—जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही एक शोभन पंखवाले सुपर्ण एक जाति के पक्षी हैं, इसलिए भी उन दोनों की परस्पर पूर्ण मैत्री है। परमात्मा पालक सखा है, जीवात्मा चालक सखा है। दोनों ही की 'चेतन अमल सहज सुखराशि' रूप से ख्याति

है। कहीं साक्षात्, सख्य होने पर भी दुर्दैवयोग से भिन्न देश में रहने के कारण सम्बन्ध कमजोर हो जाता है। परन्तु यहाँ तो एक ही शरीररूप वृक्ष पर बीजात्मा-परमात्मा दोनों ही पक्षी रहते हैं, अतः साक्षात्, सख्य, सादेश्य तीनों तरह के सम्बन्ध दृढ़ हैं। यद्यपि भगवान् जड़मार्ग से सर्वदा असंस्पृष्ट, निर्लेप रहते हैं, तथापि चिद्रूप बीजात्मा के साथ तो भगवान् का तादात्म्य या अभेद सम्बन्ध रहता है। अतः साक्षात्, सख्य, सादेश्य के समान ही सामुज्य भी सर्वदा रहता है। जैसे कभी बयाराय महाकाय से विमुक्त नहीं होता, तरङ्ग जल से० नियुक्त नहीं होता, घट शगथादि मृत्तिका से नियुक्त नहीं होते, कटर-मुट्टादि सुवर्ण से पुष्प नही होते, वैसे ही बीजात्मा कभी भी भगवान् से अलग नहीं होता। अतः नाथ ! हम तो बालकसख्ता हैं, यदि वाक्यकपन करें तो कोई आश्चर्य नहीं, किन्तु यदि आप पात्रक सखा होकर बालकपन करें, तो यह आप की बड़ी भारी भूल है। प्रमो ! आप को यह स्मरण रखना चाहिए कि—

“जो न मित्रदुरा होहि दुस्सारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी।”
इत्यादि। इसीनिष्ठ हनुमान् भी कहते हैं—

“मोर न्यात्र मैं पूछेउं माई, तुम कस पूछहुं नर की नाई।”
भगवान् शङ्कराचार्य भी कहते हैं कि—

“कुतुभो जायेन कचिदपि शुमाना न भवति।”

तुलसीदासजी भी कहते हैं कि नाथ ! मेरा मन मद्गती है, वह विपदरूप इस से कभी भी अलग नहीं होता। आप एक दिन विद्या गेह, अनुग्रह की दोर बना लीजिये, नरक की बन्दी और उस रंजी में

परमप्रेमरूपी मृदु चारा बाधकर मेरे मन को फंसा लीजिये । इस प्रकार आप का खेल और मेरा परमकल्याण हो जायगा—

“विषय वारि मन मान भिन्न नहिं दोत कबहु
पल एक ताते सहौ रिपति आदि दारुन,
जनमत जोनि अनेक कृपा डोरि वशी पद अंकुस
परम प्रेम मृदु चारा । रहि विधि हरहु मेरा दुख
कौतुक राम तिहारो ॥”

भृतियों ने भगवान् को ही जीर्णों के परममित्र और सखा बतलाया है । परमस्नेही को हा मित्र कहा जाता है, सम्मूलक ही सख्य होता है । नरथा भक्ति में भी सख्यभक्ति का बड़ा ऊँचा स्थान है । सख्य के पश्चात् केवल आत्मनिवेदन ही अवशिष्ट रह जाता है । भीदामा, सुदामा, उद्धव, अर्जुन आदि भगवान् कृष्ण के सखा एवं मित्र थे । गोपाङ्गनाई भगवान् की सखी थीं, कृष्ण उनके सखा थे, इनकी अपार प्रीति अत्यन्त ही सुप्रसिद्ध है । सख्यमात्र में कितनी स्निग्धता है ! अर्जुन ने कहा है —‘प्रभो ! मेरी अपकृतियों को आप बैठे ही क्षमा करें, जैसे सखा अपने सखा के अपराध का क्षमा करता है—

“सखेन सख्युः प्रिय प्रियायाहंसि देवं सोढुम् ॥”

“द्वा सुपर्णा सयुजा मखाया समानं वृक्षं परिपश्यताते ।

तयोरेकं पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्न-योऽभिचाकशाति ॥”

यह भुक्ति बतलाती है कि जीव और ईश्वर दोनों सुपर्ण एक दूसरे के सखा हैं । वे सदा एक ही स्थान पर मिले हुए रहते हैं । उनमें से एक जीवरूपी सुपर्ण कर्मफल का भोक्ता बनता है, दूसरा ईश्वररूपी सुपर्ण

केवल साक्षी बना रहता है। इंदर परमनिरपेक्ष होता हुआ भी जीव का परमहितेयी और सच्चा साथी है। स्वर्ग, नरक, गर्भगाथादि किसी भी समय जीव का साथ परमेश्वर नहीं छोड़ते, प्रत्युपकारनिरपेक्ष उपकार करने वाले एक भगवान् ही हैं।

“नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, कोऊ न राममम जान जयारथ।”

राम के समान कोई भी नीति, प्रीति, परमारथ, स्वारथ को नहीं जानता। सुग्रीव से बात करते हुए भीष्मचन्द्र ने मित्र के स्वरूप और कर्तव्यों का इस प्रणाम से निर्देश किया है—‘सुग्रीव ! जो लोग मित्र के दुःख में दुःखी नहीं होते, उनको देखने से भी पाप लगता है। मित्र वह रज होता है, जो अपने महाद जैसे दुःख को भी रज के समान जानता है और मित्र के रज के समान दुःख को भी पर्वत के समान जानता है। जिनके सहस्र भाव इस तरह के नहीं होते, उनसे मैत्री करना व्यर्थ है। मित्र का कर्तव्य होता है कि वह अपने मित्र को क्षुब्ध से हटाकर सुख में लगाये, मित्र के गुणों को प्रकट करे और दोषों को छिपाये, किसी वस्तु के लेने-देने में रुद्धा न करे, अपने बल के अनुसार सदा मित्र का हितचरण करे, विपत्तिकाल में सौगुना अधिक स्नेह करे। श्रुति, स्मृत मित्र का यह गुण बताते हैं। बहुत लोग सामने तो बहुत मीठी-मीठी बात बनाया करते हैं, पीछे मन में कुटिलता और अहित की भावना बनी रहती है। जिसका चित्त साँप की गति के समान कुटिल होता है, ऐसे कुमित्र को छोड़ देने से ही कल्याण होता है। सेवक शठ हो, राजा कृपण हो, नागी कुत्सित हो, मित्र कपटी हो, तो इन्हें शूल के समान ही समझना चाहिए। (सिद्धान्त ६।१६)

आस्तिकवाद और विश्वज्ञान्ति

“असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् ।

अस्ति ब्रह्मेति वेद्वेद सन्तमेन सतो विदुः ॥”

समस्त विद्वत् का अभिष्ठानभूत परब्रह्म परमात्मा नहीं है, परलोक नहीं है तथा उसकी प्राप्ति का साधन धर्म एवं तद्वोधक प्रमाणमूल शास्त्र नहीं है ऐसा समझनेवाला व्यक्ति स्वयं असत् हो जाता है। उसके देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और अहङ्कार की समस्त चेष्टाएँ पशुओं की चेष्टाओं के समान ही होती हैं। उसके अल्प पशुता एवं मानवता में कुछ भी भेद नहीं रह जाता, क्योंकि आहार, निद्रा, भय और मैथुन यह सब तो मनुष्यों के समान ही पशुओं में भी होते हैं, धर्म ही एक ऐसी वस्तु है, जो कि मनुष्य को पशु से भिन्नक्षण सिद्ध करता है। यदि ईश्वर एवं धर्म की भावना मनुष्य में न हुई, तब तो वह भी पशुतुल्य ही है। इतना ही क्यों, वह तो पशु से भी निवृष्ट कोटि में परिगणित होता है। इसीलिए महा-नुमावों ने उसे शृङ्गपुच्छविहीन पशु कहा है—‘सो नर पशु विनु पूंछ विपाना’। मशक और मक्षिका आदि के उपद्रवों को दूर करने में पुच्छादि से पशु की सहायता मिलती है, परन्तु शृङ्गपुच्छविहीन पशु को अधिकाधिक सन्ताप ही सन्ताप रहता है। इसी तरह धर्मविहीन मनुष्य की स्थिति होती है।

परमात्मतत्त्व का अस्तित्व निश्चिन रहने पर ही उसकी प्राप्ति की सधि एवं उरकण्ठा हो सकती है और तभी धर्म का अनुष्ठान और

पाशविक उच्छृङ्खलता मियाने का प्रयत्न हो सकता है। धर्मानुष्ठान से ही सांसारिक उन्नति भी हो सकती है। साम्राज्य, साम्राज्य, धन धान्यादि सभी सुख एवं तत्सामग्रियाँ धर्म के ही फल हैं। धर्म के न रहने पर ये कुछ भी नहीं मिलतीं। ऐसी स्थिति में प्राणी तृण के समान नगण्य, अतएव असम्प्राय हो जाता है। अतएव प्राणी में कर्तव्य-कर्तव्य, हेय-उपादेय, धर्म-अधर्म और आत्मा-अनात्मा की विवेकबुद्धि रहती है, तभीतक यह सच्चा पुरुष कहलाने का अधिकारी होता है। उक्त विवेकबुद्धि के सम्पन्न होने या नष्ट हो जाने पर पुरुष कहलाने का अधिकार भी नहीं रहता। अतएव बुद्धि के नाश से पुरुष का नाश कदा गया है—‘बुद्धिनाशात्प्रणश्यति’। यों भी जैसी भावना से भावित मतिमाला प्राणी होता है, वैसी ही उसकी स्थिति हो जाती है। अतः ‘नहीं है परमेश्वर’, ‘नहीं है ब्रह्म’—ऐसी भावनावाला व्यक्ति ‘नहीं’ ही जैसा हो जाता है। इसके विपरीत ‘अस्ति ब्रह्म’ ऐसी बुद्धिवाला पुरुष सत् (सन्त) हो जाता है।

‘सर्वाधिष्ठान परब्रह्मतत्त्व है’ ऐसी बुद्धि होने से उसकी प्राप्ति के लिए धर्म एवं तद्बोधक शास्त्र का अवलम्बन करना होता है। तदर्थ पाशविक उच्छृङ्खल व्यापारों का परित्याग करना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अधर्म-परिवर्जन अवश्य होगा, जिससे शूकर-कूकुरादि योनियों की प्राप्ति नहीं होती। धर्म के सेवन से दिव्य योनियों की प्राप्ति होती है, ब्रह्मनिष्ठ होने से प्राणी ब्रह्म ही हो जाता है। ‘अस्ति ब्रह्म’ ऐसी बुद्धि रखनेवाला अस्ति ही, सन्त ही हो जाता है। अतएव भुक्तिमाता ने आशा की है कि ‘अस्तीत्येवोपलब्धव्यः।’ ईश्वर और परलोक में

विश्वास रखनेवाला व्यक्ति अत्याचार, अन्याय और अधर्म से डरता है। जब प्राणी साधारण व्यक्ति के सामने भी पाप करते हुए सन्नोच करता है, तब सर्वान्तरात्मा, सर्वसाक्षी, सब के हार्दिक आव-कुभाव के भासक मगजान् से कौन से दोष एवं पाप छिपाये जा सकने हैं ? इस दृष्टि से आस्तिकवाद ही विश्व में शान्ति एवं सुन्यवस्थापन कर सकता है।

पाणिनि ने “अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः” इस सूत्र से यह दिखलाया है कि

‘अस्ति दिष्टं परलोक इत्येवं मतिर्यद्वासावास्तिकः,

नास्ति दिष्टं परलोक इत्येवं मतिर्यस्य स नास्तिकः।

परलोक है ऐसी बुद्धि जिसकी है, वह आस्तिक है। परलोक नहीं है ऐसी जिसकी मति है, वह नास्तिक है। किसी न किसी रूप में परलोक पर विश्वास करनेवाले लोग परलोक में अशान्ति, दुःख न हो इसलिए पापों और अन्यायों से बचने का भाव अवश्य ही रखेंगे। मनु ने वेदनिन्दक को ही नास्तिक कहा है—‘नास्तिको वेदनिन्दकः।’ फिर भी उपर्युक्त पाणिनिमत से मनु की उक्ति का विरोध नहीं है। परलोक होने न होने की कल्पनाएं यदि निराधार हैं, तब तो आस्तिक-नास्तिक शब्दों का अर्थ भी काल्पनिक ही होगा। अतः परलोकविपरिणी अमात्मिका मतिजिसकी है, वह आस्तिकामास है। प्रमा-रूपा मति जिसकी है, वही आस्तिक है। परन्तु जब परलोक के स्वरूप एवं तथाप्ति के स्वरूप ॥ अनेक मतभेद उठते हैं, तब कौन माना जाय और कौन न माना जाय, यह एक कठिन समस्या है। यदि इस विषय के सभी अन्य या प्रत्यक्ष सर्वश सम्भवे जाँच, तो मतभेद क्यों ? यदि कोई ही सर्वश

हैं, तो 'कौन सर्वश कौन अत्यन्त' इसका निर्णय कैसे हो ? अतः अनादि जीव, अनात् पर शासन करनेवाले अनादि परमेश्वर की शासनपद्धतिरूप अनादिपेशों को ही मुख्य प्रमाण मानना उचित है । उनको संसार के सभी ग्रन्थों से प्राचीन आत्र भी माना जा रहा है । वैदिकों की दृष्टि से वेद अपौरुषेय हैं, अतः भ्रम-प्रमादादि पुरुषाश्रित दोषों से उन्हें दूषित नहीं कहा जा सकता । वे सद्ब्रह्मवास के समान बुद्धि एवं प्रयत्न की अनेका नहीं करते, अतएव अकृत्रिम हैं । उन्हीं से सच्चे परलोक एवं उसकी प्राप्ति के साधनों एवं प्रतिबन्धों को ठीक ठीक जाना जा सकता है । उनको न माननेवाला ठीक परलोक नहीं समझ सकता । अतः वेद का सम्मान करनेवाला आस्तिक और उन्हें न माननेवाला नास्तिक होता है ।

सभी व्यक्तियों, समाजों एवं राष्ट्रों को जबतक हृदय से परलोक का मय और ईश्वर का डर न होगा, तबतक अवश्य ही उन में सहर्ष रहेगा । दूसरों के श्रेष्ठ, वित्त, कष्ट, भवन, हस्ति, अश्व और रथ आदि आनन्दसामग्रियों को देखकर ईर्ष्या होना स्वभाविक है । गिरोह बनाकर उनके विरुद्ध आन्दोलन खड़ा करके उनके छीनने का प्रयत्न होना भी स्वाभाविक है । इन्हीं भावनाओं से साम्यवाद, समाजवाद आदि की सृष्टि होती है । पण्डु आस्तिकवाद की यही विशेषता है कि वह सभी प्राणियों को अपनी अपनी स्थिति में सन्तुष्ट रखता है ।

धर्मभावना से मजदूर, मिन्मालिक, किसान, जमीन्दार, उच्चम, मध्यम और निम्न सभी श्रेणियों के सभी प्राणियों के लिए शान्ति, सन्तोष के साथ अपनी अपनी उन्नति का मार्ग खुला रहता है । धर्मसम्बन्धीन सम्पूर्ण वाद सङ्कीर्णता के ही कारण होते हैं । किसी में धनिकों के ही लिए

स्थान है, मजदूरों तथा किसानों को नहीं, किसी में मजदूरों को ही स्थान है, पूँजीपतियों को नहीं। परन्तु आस्तिकवाद में धर्म के बन्धन में सभी बँधे होते हैं, अतः कोई भी किसी पर ज्यादाती नहीं कर सकता, इसीलिए महर्षियों ने सर्वशासक उम्र क्षत्र का भी शासन करने के लिए धर्म की आवश्यकता समझी। सैनिकशक्तिसम्पन्न सम्राट् किया महा-बलवान् कोई अन्य व्यक्ति ही निर्धूल प्राणियों के वित्तों एवं सुन्दर कलाओं पर आक्रमण कर सकता था, परन्तु एक धर्म का ही भय उन्हें रोकता है।

आज भूखों के गिरोह पूँजीपतियों और राजाओं से धन छीनने के लिए आन्दोलन रचते हैं। पूँजीपति भर मिटना पसन्द करते हैं, परन्तु कुछ देना नहीं चाहते। पहले की स्थिति विलक्षण थी। धनिकवर्ग सम्पूर्ण सम्पत्ति को परमेश्वर की धरोहर मानने थे, अपने को केवल रक्षक या कर्मचारी मानते थे। परमरक्षा, राष्ट्ररक्षा एवं भूखों के कष्ट दूर करने में अपनी सम्पत्ति का उपयोग कर अपने को धन्य धन्य समझते थे। इतना ही क्यों, गरीब से गरीब भी भोजन के समय अतिथि की प्रतीक्षा करते थे, अतिथि मिलने पर आदर से सत्कार करते थे, न मिठने पर खिन्न होते थे। अतिथि पाने के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे, घर में धन होने पर बहुदक्षिण यशों के अनुष्ठान का प्रचार रहता था। रन्तिदेव विकट चुष्पा से पीड़ित रहकर भी श्वाक एवं श्वान तक का आतिथ्य करने से उपरत नहीं हुए। स्वयं भूखे रहकर भी अन्न से दुःखी लोगों के चुष्पादि कष्टों को मिटाया जाता था। प्राणिमात्र दूसरों के कष्ट दूर करने तथा सुख शान्तिसम्पादन के लिए व्यग्र रहते थे। सभी दूसरों को देना ही

चाहते थे, लेने से सभी बचना चाहते थे। प्रतिग्रह में समर्थ होकर भी लोग प्रतिग्रह से बचने का ही प्रयत्न करते थे। आश्रम भी ग्रामीण, खन्-दानों सहित दूसरे की वस्तु लेने में हिचकता है। बर अपनी गद्दी बमार्ह के ही घन का उपयोग करना चाहता है, बिना पवित्रम सेंटमेंट की वस्तु तथा बिना एक का वस्तु को हगम की वस्तु समझता है। सब जीव परमेश्वर के कृप, परमेश्वरस्वरूप ही हैं इस तरह की भावना से सर्वत्र सर्वत्र भावमान या परमात्मभाव फैला रहता था। देनेवाले सर्वथा देने का प्रयत्न करते थे, लेनेवाले बचते थे। संसार में 'गृहाण गृहाण-नेति नेति' 'ले लो-नहीं नहीं' का बोलाहल मचा रहता था।

आश्रम ठीक उसके विपरीत 'देहि देहि-नेति नेति' 'दो दो-नहीं नहीं' का बोलाहल मचा रहा है। भूखों का गिरोह करता है-हम लेंगे और अवश्य लेंगे, लूट-खमोटकर, मार काटकर लेंगे ही। पूँजीपति करते हैं-हम चाहे मर जाँय, जहनुम में चले जाँय, पण्डित कुछ भी नहीं देंगे। आस्तिकवाद में सम्राट् लोग भी राजसूय, अश्वमेध, सर्पस्वदक्षिण आदि यशों में अपने धन को प्रायः वितरण करते थे। यशों में धन, रत्न, वस्त्र, अन्नादि आदिनों का इतना दान होता था कि यावक तुल हो जाते थे। रामचन्द्र के यश में इतना दान हुआ कि महाभागा वैदेही के हाथ में केवल सौभाग्यचिह्न माला छोड़ा ही रह गया। इस रूप से आनश्यक शास्त्रविरोध सभी बाद आस्तिकवाद में आ जाते थे।

अबतक शुद्ध आस्तिकवाद चलता रहता है, तबतक राजा, प्रजा और अमीर, गरीब सभी एक दूसरे का हित चाहते हुए सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं, दूसरों की वस्तुओं को देखकर उन्हें ईर्ष्या नहीं होती। ये जानते

हैं कि बिना एक और बिना परिश्रम के दूसरों की सम्पत्ति को लोभ की दृष्टि से देखना पाप है। अन्यायपूर्वक दूसरों का भाला हथाम का माल है, संसार में सब अपने अपने किये हुए कर्मों का ही फल भोगते हैं। अपने कर्मों से ही कोई सम्राट्, स्वराट्, धनी-मानी होता है, अपने कर्मों से ही कोई दीन दगिद एवं रोग-दोषपरिप्लुत होता है। कर्मों से ही कोई शूकर, कूकर, कीट और वृद्ध बनते हैं, कोई देवता, दानव और मानव होते हैं। आस्तिक दगिद यह सोचता है कि अपने कर्मों से ही हम दगिद हैं, अपने कर्मों से ही अमुक अमुक लोग धनवान् हैं। किसी के धन पर, मुख सामग्री पर ईर्ष्या करना पाप है, उसे लोभ की दृष्टि से देखना अनुचित है। धन की इच्छा से धर्म और उपासना में ही लगना उचित है।

लोक में भी न्याययुक्त मार्ग से लक्षपति, कोटिपति, अर्धरति आदि बनने में कोई भी आपत्ति नहीं रहती, परन्तु चोरी, डाका या अन्याय से लक्षपति बनने की भावनावाले प्राणी को हवालात की हवा खानी पड़ती है। इसी तरह सन्मार्ग से धनवान् होने में कोई बाधा नहीं है, परन्तु विमार्ग से धनी बनने का प्रयत्न कभी भी सफल नहीं होता।

एक रिता के चार पुत्र हैं। पिता ने अपनी सम्पत्ति चारों के लिए बराबर विभक्त कर दी। उनमें से कोई पुरुषार्थ द्वारा बढ़कर कोटिपति बन जाता है और कोई प्रमाद से कौड़ीपति हो जाता है। ऐसी स्थिति में पुनरपि कौड़ीपति का कोटिपति से धन लेकर उसकी बराबरी का प्रयत्न करना सिवा ईर्ष्या के और कुछ भी नहीं।

वस्तुतः धर्म के हास हो जाने पर सर्वदा ही संक्षय होते हैं और

समाज को अनेक शासनपद्धतियाँ छूँदनी पड़ती हैं। यह एक तरह का चक्र चल पड़ता है। पूँजीपतियों और राजाओं में धर्मभावना की कमी होने से इन्द्रियों पर स्वाधीनता नहीं रह जाती, भोग-विनाश में अधिक आसक्ति होने से शरीर एवं इन्द्रियों में निर्धनता आ जाती है। मन और बुद्धि भी उचित सङ्कल्प तथा निर्णय में समर्थ नहीं रह जाते। धर्म-बुद्धि की कमी से संयम की भी कमी हो जाती है। सम्पत्ति को भगवान् की धरोहर समझकर जनता के हित में उसका उपयोग न करके अपने भोगों में खर्चा जाता है। ऐसी स्थिति से राजा-प्रजा और अमीर-गरीब में मनमुटाव होने लगता है। भोगासक्त होने से निर्धन अमीरों में सन्तानों की कमी होने लगती है। निम्नश्रेणी के अयोग्य दत्तकों में प्राचीन परम्परा का उदारभाव न होने से वे और भी न्याय और संयम की अपेक्षा करके भोगासक्त होते हैं। प्राचीन परम्परा की रक्षा के लिए ही वेन के शरीर को मन्थन करके पृथु के आविर्भाव का प्रयत्न किया गया, किसी दूसरे को शासनतन्त्र नहीं दिया गया था।

अस्तु, इस तरह भोगासक्त निर्धन जनपतियों में सन्तानों की कमी और गरीबों में सन्तानों की अधिकता हो जाती है। धर्मविमुख अमीर गरीबों से न्याय अन्याय का विचार न करके धनसङ्ग्रह करते जाते हैं। उधर अधिक सन्तानवाले गरीब भूखों मरते हैं, बख और मकानों के लिए तरसते हैं। संसार का धन भिगटकर थोड़े से अमीरों के हाथ में आ जाता है। दुनियाँ का बहुत बड़ा गरीब मानवसमाज अन्न, बख एवं मकान आदि से विहीन होकर दुःख पाने लगता है। उस समय बड़े लोगों की अश्व, रथ, गज, धन, धान्यादि सुख-सम्पत्तियों को देखकर

समाज में ईर्ष्या फैल जाती है। गरीबी के कारण लोगों में घैर्य छूट जाता है। दरिद्रता एवं दीनता के कारण धर्मभावना कमजोर हो जाती है। आवश्यक जीवननिर्वाहसामग्री न मिलने से चोरी, ध्वमिचार की मात्रा भी बढ़ने लगती है। फिर वे सद्ज धर्मभीरु गरीब भी दूसरों की सम्पत्तियों को छीन लेने के लिए गिरोह बनाकर आन्दोलन करने लग जाते हैं।

धर्मविहीन अमीर यह नहीं समझते कि सम्पत्ति का परमफल यही है कि उससे धर्म, समाज तथा राष्ट्र की रक्षा की जाय, भूखों एवं दुःखियों का दुःख मिटाया जाय। ग्राम के चारों ओर आग लगने या महामारी फैलने से एक घर सुख की नोंद नहीं सो सकता। जब समाज एवं राष्ट्र के लोग भूखों मरते हों, तो एक कोटिपति का सुख खतरे से घाली कदापि नहीं रह सकता। दोनों के सहप में पूँजीवाद और साम्राज्यवाद मिट जाता है और फिर कुछ दिन के लिए साम्यवाद चल पड़ता है। राजा प्रजा, अमीर गरीब सब की समानता का प्रयत्न होता है। उसके विरोधियों का सर्वनाश किया जाता है। परन्तु सृष्टि की विचित्रता अनिवार्य है। प्राक्तन धर्म एवं अधर्म की विचित्रता से प्राणियों तथा उनके सुख दुःख एवं तत्सामग्रियों में भी विचित्रता होती ही है। सब की समान बल, बुद्धि, योग्यता न होने से काम में भेद, फिर दाम और आराम में भी भेद हो ही जाता है। इङ्जीनियर, मजदूर, न्यायाध्यक्ष, सेनापति, सैनिक आदिकों की विषमता के बिना किसी भी राष्ट्र का शासन, सुव्यवस्थापन, संरक्षण हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में सर्वत्र काम, दाम, आराम में भेद हो ही जाता है। फिर निश्चय किया जाता है कि लोकमत के अनुसार योग्य

शासक एवं प्रबन्धक निश्चित किये जाय और उनके दाम, आराम का भी कुछ अधिक ध्यान रखा जाय और उनका सालभर में या तीन साल में परिवर्तन होता रहे। जो कोई बहुमत से योग्य समझा जाय, उसे शासक या प्रबन्धक बनाया जाय और लोकसम्मत् व्यक्ति को ही उच्च पद दिये जायें। वस इसी दृष्टि से इसे लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र या किशनों तथा मजदूरों का राज्य कहा जाता है।

कुछ दिनों बाद समाज के विद्वानों का यह समझ में आने लगा है कि अल्पसंख्यक लोकमत से योग्य व्यक्ति का निर्णय नहीं होता कुछ प्रचारक, व्याख्याता, प्रवक्ता एवं वक्तापत्रिकाओं से ही लोकमत बनाया जाता है। लोक का निजी मत क्या है इसका निर्णय नहीं हो पाता। लोक की कोई निश्चित स्थिति नहीं। कभी का लोकमत ईसा जैसे महापुरुषों को फासी देने में विश्वास का कल्याण समझता है, कभी का लोकमत उनके पूजन में कल्याण समझता है। कभी ईश्वर और धर्म के सम्मान में कल्याण समझा जाता है, कभी का लोकमत उनको काना मुँह करके निकालने की घोषणा करता है। ऐसी स्थिति में लोकमत के आधार पर वास्तविक लोकहित का निर्णय नहीं हो सकता। अतएव चुनावों में राष्ट्र का कितना धनखर्च होता है, कितने ही व्यक्तियों को प्राणों की भी बाजी लगनी पड़ती है। अतः विशेषज्ञों के मत के सामने लोकमत का मूल्य उसी तरह अकिञ्चित्कर है, जैसे रूप के विषय में एक नेशवान् के सम्मुख अश्वों, खरों नेशविहीनों का मत अकिञ्चित्कर होता है। यह सोच-समझकर ही कोई व्यक्ति अधिनायक बन बैठता है और वह बारबार चुनाव की पद्धति को मियाकर कुछ विशेषज्ञों की सम्मति से

भिन्न प्रयत्नों को नियुक्त करता है। यदि अधिनायक अनुकूल हुआ तब तो ठीक ही है, अन्यथा वह भी विना नियामक (दाइवर) की मशीन है। अनियन्त्रित शक्तिसम्पन्न अधिनायक से राष्ट्र को वैसा ही खतरा है, जैसा कि वेन आदि सम्राटों से पूर्वकाल में हुआ था। परन्तु प्रजा की आराधना से यदि वह युक्त हुआ, तब तो अनुरक्त प्रजा उसका सम्मान करती है। अन्त में पुनः पौरादिपरम्परा का भी राज्य पर अधिकार चल पड़ता है।

सर्वथा धर्मात्मा एवं आस्तिक द्वारा ही विश्व में शान्ति एवं सुव्यवस्था होती है। अतः फिर से जब आस्तिकवाद, ईश्वरवाद सम्मानित होता है और पक्षपातशून्य अनादि, अपौरुषेय वेदों के अनुसार राजा प्रजा, अमीर-गरीब सभी अपने अपने धर्म को पालने लगते हैं, सब समाजहित, राष्ट्र-हित एवं विश्व के हित की भावना स्वयं बन जाती है। अन्याय, अत्याचार, परोत्पीड़न से जब अपने आप ही पूर्णा उत्पन्न हो जाती है, तब तो फिर सर्वत्र शान्ति हो शान्ति विराजने लगती है। उस स्थिति में अन्यायी एवं अत्याचारी को सताने का भाव नहीं रहता, किन्तु अन्याय, अत्याचार से उसका अहित होगा, इसलिए उसके अन्याय, अत्याचार मिटाने के लिए ही उसे दण्ड दिया जाता है, जिसका फल यह होता है कि संसार में अत्याचार, अन्याय मिट जाता है और दण्ड देने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर तो दण्ड केवल संन्यासियों के हाथ में ही रह जाता है—‘दण्ड यत्तिन कर मेद जहं’। तभी सच्ची शान्ति व्यवस्थापित होती है। चराचर जगत् सब कुछ परमेश्वरस्वरूप या सब कुछ परमेश्वर का अंश है इस भावना के बन जाने पर ही सच्चे साम्प्रवाद

की भी स्थिति होती है। हाँ, केवल व्याख्यान में कहने की बात न हो, हो मन की सच्ची भावना। आस्तिकवाद होने से ही प्रजा का न्यायपूर्वक नियन्त्रण हो सकता है, अन्यथा कैसा भी शासनविधान क्यों न हो, उसके कार्यान्वित करने में गड़बड़ हो ही सकती है।

राजकीय कर्मचारी कहातक किसके पीछे रहकर नियन्त्रण कर सकेंगे ? फिर धर्मभावना न रहने पर राजकीय कर्मचारियों के भी न्यायान्याय देखने के लिए पृथक् पृथक् पुरुषों की नियुक्त करना पड़ेगा, फिर उनके नियन्त्रण के लिए भी इसी तरह व्यवस्था करनी पड़ेगी। यदि कर्मी भी आस्तिकता न होगी, तो किसी भी अभियोग का सच्चा साक्षी ही न मिल सकेगा। न्यायाध्यक्ष साक्षी को धर्म की याद दिलाकर इससे कहता है—
 ‘यमो वैधस्यतो राजा हृदि सर्वस्य धिष्ठितः। तेन चेदविवादस्ते मा गच्छां मा कुरुन् गमः’। वैधस्यत राजा यम सब के हृदय में विराजमान है, यदि उनके साथ विवाद न हो अर्थात् प्राणी उनकी ओर से सच्चा हो, तो उसे गद्दा और कुरुक्षेत्र जाने की आवश्यकता नहीं रहती। अभिप्राय यह है कि साक्षी को न्यायाध्यक्ष के सामने सच्चाई के साथ ही बोलना चाहिये। तस्मात् यह स्पष्ट है कि आस्तिकवाद से ही विश्व में शान्ति, सुव्यवस्था एवं न्याय की स्थापना हो सकती है। अमीर-गरीब, राजा प्रजा सभी अपना कर्तव्यपालन भी तभी दत्तचित्त होकर कर सकते हैं और आस्तिकवाद में ही सन्तुष्ट रह सकते हैं।
 (भा० समार्ग ३।७) ।

प्राणी की गति और आगति

उत्कृष्ट से उत्कृष्ट आचार्य द्वारा ब्रह्मतत्त्व का उपदेश पाकर भी अवि-
रक्त प्राणी कृतार्थ नहीं होता । अतएव सम्पूर्ण साधनों में वैराग्य ही
परम साधन है । जन्म-मृत्यु-मन्तर के पुण्यपुण्य और मदेदर की मङ्गलमयी
अनुकम्पा से ही विचार द्वारा शुद्ध वैराग्य का उदय होता है ।

उपनिषद्ओं के भाषानुसार यदि जीवात्मा की गति-आगति पर विचार
किया जाय, तो मालूम होगा कि अग्निहोत्रियों द्वारा दी गयी आहुति के
सूक्ष्मांश से युक्त ऋक्षशरीराण्डिन्ना आत्मा स्वर्ग जाता है । अग्नि-
धूमादि द्वारा स्वर्ग पहुँचकर और सोमात्मक शरीर प्राप्तकर वह सरकर्मानुसार
इच्छामम-नन्दनयन, कल्पवृक्ष, कामधेनु, माला, चन्दन, दिव्यशय्या,
वनिता, भोजन-पानादि प्राप्त करता है । वहाँ चान्द्रमस या सोमात्मक ही
उसका शरीर होता है । स्वर्गफल भोगने के बाद स्वर्गसुख को
समाप्ति का संदेश सुनकर उसका सोमात्मक शरीर शोक-ताप से जैसे
ही दरीभूत हो जाता है, जैसे आतप से बर्फ । फिर वह स्वर्ग से प्रच्युत
होकर पर्जन्य बनता और पर्जन्य से वृष्टि द्वारा भूमि में आकर व्रीहि,
यन्त्रादि अन्न बनकर पुरुष के देह में जाकर रेत होकर मातृगर्भ में प्रविष्ट
होता है । पापी प्राणी भी नरकादि नानाविध यातनाओं को
भोगकर नानायोगियों को प्राप्त करने के लिए अन्नादि में संश्लिष्ट
होते हैं ।

जिस प्रकार रज्जु से बंधा हुआ घट कूप में प्रवेश करता है, उसी

प्रकार पाप-पुण्यमय कर्मों से बद्ध बन्धु पिता के देह में प्रवेश करता है। राजपुरुषों द्वारा जैसे अपराधी सौदम्यो 'कपकड़ी-येड़ी' आदि शस्त्राग्री से बांधकर कारागार में बाल दिया जाता और यह धन-धान्य एवं बन्धुओं से विहीन कर दिया जाता है, वैसे ही कर्ममयी शस्त्राग्री द्वारा निपन्नित बन्धु धन-धान्य तथा बन्धुबान्धवों से रहित होकर विवशता के साथ पिता के शरीर में प्रवेश करता है। पिता का शरीर उसे अन्नभक्षक के समान ही प्रतीत होता है। सँभों के सहज अत्यन्त भयङ्कर कीटगणों से घ्रात वर जीव जठरग्न से दग्धमान होकर उसी प्रकार दुग्ध होता है, जिस प्रकार राजपुरुषों द्वारा कारागार में अपराधी। पिता का प्राण तबका सम्यक् शोषण करता है। जैसे किसी महापर्वत में निपतित दग्ध एवं दुर्लभ प्राणी को भयङ्कर क्षत्ताघात से दुःख होता है, वैसे ही पिता के देह में पड़े हुए निर्दल बन्धु को पिता के प्राणों द्वारा उद्वेग होता है। क्षुधा, पिपासा से व्याप्त पिता के शरीर में भुख द्वारा जीव को अन्नरूप से जाना पड़ता है। इसके पहले भी पर्वत्य से जल, जड़ से अन्न बनने में बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। कमी-कमी अन्नोत्पादन के अयोग्य पाषाणादि-मय भूमिदेशों में निपतित होने से उसे अन्नभाव प्राप्त नहीं होता। उस समय पुनः सूर्यकिरणों द्वारा सूर्यमण्डल में आकर पर्वत्य आदि क्रम से उसे जलभाव की प्राप्ति होती है। अन्न बन जाने पर भी सन्यासी, प्रश्नवाची, नपु सक तथा विषवा के मुख में जाने पर देहप्राप्ति दुर्लभ होती है। इसी-लिए मुनियों ने जल, अन्न, रेत आदि भार से आत्मा का निकलना बड़ा दुस्तर कहा है। अस्तु, अन्न बनने में भी आतप, वात, करडन, न्येपण, अग्निपाक द्वारा अन्नसंदिग्ध जीवात्मा को अत्यन्त कष्ट होता है।

रस, रक्त, योर्वादिषम्यति में उसे अनन्त, अपार कर्षों का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में एक प्रकार से काल ही पिता होता है और लौकिक पिता 'माता' होता है। मुख ही योर्न और जुधा पिता ही गर्भधारणच्छा होती है। काल और पिता के सम्बन्ध से ही अन्नभावापन्न जीवात्मा विवृरूप माता के गर्भ में प्रवेश करता है। इसीलिए गर्भ-दुःख के समान ही पिता के शरीर में जीवात्मा को दुःख होता है। अन्न-भावापन्न जीवात्मा के अह-प्रत्यह पहले पिता के मुख में जाकर दन्तों के द्वारा विचूर्णित होते और मुख-गन्ध से उसके प्राण व्याकुल हो जाते हैं। अन्ततः यह किसी तरह पिता के कण्ठ में पहुँचता है। कण्ठ में श्लेष्मा से आविल सङ्कीर्ण मार्ग में पहुँचकर यह व्याकुल हो जाता है। शक्ति न होने से अत्यन्त दुःखित अन्तु छुट कीट के समान घैरी चेष्टा करता है, जैसे गरुड़ के मुँह में पहुँचकर छूटने की इच्छा से मझलियाँ छटपटाती हैं। कण्ठ से छुटकारा पाना योनियन्त्र से निकलने के समान होता है। कण्ठ से छुटकारा पाकर वह विष्ठाशय के समान आकारवाले पित्त से युक्त हृदय में जाता है। जैसे कोई व्यक्ति त्वचा निकालकर अत्यन्त तप्त तैल में डाल देने से कड़ी हो, वैसे ही श्लेष्माशय कण्ठ से विमुक्त होकर पित्ताशय हृदय में पड़ने से अन्तु दुःखी होता है। पित्त एव प्राणारि के सन्ताप से तप्त अन्नभावापन्न जीवात्मा मर्कट के समान भागा भागा फिरता है। पित्त के साथ ही वह कमी ऊपर, कमी नीचे तो कमी तिर्यक् भटकता है। जैसे तप्त तेल में पड़े हुए जल की स्थिति होती है, वैसी ही पित्ताशय में स्थित अन्तु की दशा होती है। पित्ताशय के अनन्तर पुनः मातृ में गमन होता है। वायु के द्वारा इस अन्न का विकिरण होकर

जाठराग्नि में निपात होता है। पुरीतति नादी-रूप दुर्गमध्य में स्थित होकर पुनः वह नमिरूप पर्वत पर आरूढ़ होता है। जैसे बसुला आदि द्वारा अन्न-प्रत्यङ्ग के क्षिन्न भिन्न होने पर प्राणी विह्वल होता है, ऐसे ही इस अवस्था में प्राणी दुःखी होता है। महा दृष्टावात में पड़ने से नग्न नृत्य की जो दशा होती है, वाताशय में जाने से अन्त की भी वही दशा होती है। वह वात (वायु) अग्नि के समान अत्यन्त ठण्णस्पृश और अत्यन्त रुक्ष होता है।

क्रुद्ध काल वाताशय में स्थित होकर फिर उसका पाक के लिए जाठराग्नि में सन्निवेश होता है। उस जाठराग्नि में अत्यन्त पाचित होने पर भी वह मरता नहीं। पाक के पश्चात् उस आरम संश्लिष्ट अन्न के उत्तम, मध्यम और अधम तीन भाग होते हैं। अधम भाग पुरीष वन जात और मध्यम मांस स्वचा, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा आदि ह्य को प्राप्त होता है। एक-एक रूप के प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है। पहले अन्नरस बनकर समान प्रायः के अनुग्रह से उसका सूक्ष्मातिशय नादियों में प्रवेश होता है। केशाग्र के शतभाग से भी अत्यन्त सूक्ष्म सहस्रों नादियों देह में हैं। अक्षरस बनकर उन नादियों द्वारा सम्पूर्ण देह व्यापी स्वचा में उस अन्नरस का सञ्चार होता है। इस एक एक अवस्था में अत्यन्त दुःख होता है। नादियों में प्रवेश और उनसे निर्गम, स्वचाओं में पहुँचना आदि एक एक अवस्था मरण के समान दुःखदायिनी है। स्वचा से पुनः रक्तमात्र की प्राप्ति होती है। साधारण के समान रक्त ऐसा मयावह होता है कि बहुत से जीवों को उसके दर्शनमात्र से मूर्छा आ जाती है। यही रक्त धनीभूत होकर शालमली-कुसुम के समान मांस

बन जाता है। पश्चात् मेद बनता है। बुद्धि और प्राण के सम्पर्क से मांस द्वारा घृत के समान उरग्न होनेवाला तत्त्व मेद है। उस मेद के द्वारा शरीरगृह के स्तम्भभूत अनेक अस्थियाँ उरग्न होती हैं। अस्थियों के भीतर सारभूत मज्जा बनती है। जिस समय पिता का शरीर कामवग्नि से सन्तप्त होता है, उस समय शरीरव्यापिनी मज्जा अपने सारभूत तत्त्व शुक्र का स्वाग करती है। मस्तक से लेकर पादतलवर्ष्यन्त अङ्ग प्राणह से मज्जारस निकलता है। वह इतना उल्लस और दुस्सह होता है कि उसे पिता सहन नहीं कर सकता। गर्भधारण के दसवें मास में गर्भिणी के लिए गर्भ जिस तरह दुस्सह होता है, उसी तरह मज्जाधाररूप पिता का गर्भ भी उसके लिए दुस्सह हो जाता है। जैसे आर्द्र वनस्पति अपने कोटर में अग्नि की सत्ता सहन नहीं कर सकता, वैसे ही जनक उस गर्भ को सहन नहीं कर सकता। जिस तरह शत्रुक्रुत अभिचार से मन चञ्चल हो उठता है, उसी तरह कामाग्नि के तार से पुरुष का मन चञ्चल हो जाता है। वही मज्जारस 'रित' या कामाग्नि है।

यह रेतस् पारदरस के समान चञ्चल होने से कहीं भी स्थिर नहीं रहता। जिस तरह विष आदि द्वारा श्लेष्मा के उद्रेक से कटुनिम्ब भी मधुर प्रणीत होता है, उसी तरह कामोद्रेक से नारीदेह में सुख प्रतीत होता है। जैसे मञ्जापान या मदिरादि-पान से उन्मत्त मन में स्वादग्रहित पदार्थ में भी स्वाद भासित होता है, वैसे ही निष्ठुर वस्तु में भी उत्कृष्टता का भाव होता है। दुर्गन्धयुक्त श्लेष्मा, पूरुकार और लालादि से पूर्ण नारीमुख में भी कामी को चन्द्रमा का भाव होता है। मलपूर्ण नेत्रों में कमलदल की प्रतीति होती है। नरक-समूह में ले जानेवाले नेत्रा के कटाक्ष फल के समान

प्रतीत होते हैं। बलेश्या के मार्ग नागिक में भी कामी को मधुरता ही प्रतीत होती है। पौष के समान अक्षर भी कामी को मधुर ही प्रतीत होते हैं। तप के समान केश आनन्दकारी एवं मांसप्रणय स्तन में अमृतसूति हेमकुम्भ की कल्पना होती है। मांसज या निर्मांस उदर स्वच्छर-उदर के समान रिष्ट-नृप का आलय है। फिर भी वह कामप्रेत से आर्त कामुक के आनन्द का धारण होता है। इसी तरह पायूरु नदी के तट स्वल्प विद्यादि से अनुनेपित नितम्ब तथा जघन रक्त-मांसमय होने पर भी कामी को रम्य प्रतीत होते हैं। मगन्दमण के समान मूत्रगन्ध से दूषित योनि प्राणी के लिए स्वर्ग के सदृश प्रतीत होती है। इसी तरह कामी को अपने ही कामदोष से नाथ के ठरू आदिकों में स्वर्ण-रम्भात्म्य की प्रतीति होती है। जैसे पुद्ग को नारी में जैसे ही नारी को पुद्ग में रम्यता, मधुरता प्रतीत होती है।

इस तरह कामाग्निजन्य पित्र के कुपित होने पर कामी धर्म, अप्रमं, दिन-रात कुछ भी नहीं जानता। मुहूर्त, मिन आदिकों को देखता सुनता हुआ भी अन्ध और बधिर हो जाता है। 'घाग से दुर्गन्ध का अनुभव करता हुआ भी प्राणयोगी के समान कुछ नहीं जानता। परिहृत मो घड़ हो जाता है। पाद पाणिमान् होने पर भी कुशी और पद्म के समान हो जाता है। सप्राण भी मृत्यवन्, मृतिमान् भी दग्धिवत्, प्रभु होकर भी काम के कारण मृत्यवन् हो जाता है। बुद्धिमान् भी दुर्बुद्धि, सुमना भी निर्मना, साहकार भी निरुद्धारवन् हो जाता है। वीर्यरु रम्य को धारण करनेवाला, कामन्तर के बशीभूत भर इस प्रकार की विगर्हित शोच्यतम अवस्था को प्राप्त हो जाता है।

कामाविष्ट नर नेत्रों से ललन्य का ही पान करता है, कानों से उसी को सुनता है, प्राण से उसी को सूँघता है, रसना से उसी का रस-स्वाद लेता है, स्पर्श से आदरपूर्वक उसी का स्पर्श करता हुआ सुलझता है। देवता और गुरु के समान उसी का अनुगमन करता है। मन में इष्टदेवता के समान उसी का स्मरण और बुद्धि से भी उसी का ध्यान करता है। विष्णु के समान चित्त से उसी का चिन्तन करता है। योगावरुद्ध विशुद्धबुद्धि ज्ञानी के समान उसी को अपनी आत्मा भी मानने लगता है। अपमानित होकर भी उसका ही सम्मान करता है। वह स्त्री भी श्रीद्वा मृग के समान उस कायक को दीन बन्दर की तरह नचाती है। कभी विविध उपचारों से उसका सम्मान करती है, तो कभी दुस्वह कटु वचनों से उसकी मर्तना भी करती है। कभी कहती है—‘नाय ! आप हमारे देह, प्राण सब से अधिक प्रिय हैं।’ कभी कहती है—‘तुम मेरे कौन हो ?’ कभी आज्ञापालन करती तो कभी वचन की रसीभर भी पर-नहीं करती। कोई कोई पुरुषान्तर से आसक्त होकर सोते समय पति को यमपुर पहुँचा देती है। इसी तरह कोई अपने प्रतिकूल पुरुषों को मरवा भी देती है। अच्छे अच्छे पुरुषों को भी बड़ी बड़ी भारी सभाओं में नारी उपहासास्पद बना देती है। पिता, भ्राता, पुत्र तथा बहुश ब्राह्मण को भी स्वल्प कारण से मार देती है। नारी के सङ्ग से इस जन्म में निश्चित दुःख और परलोक में नरक होता है। आसक्त नारी यदि स्वकीया है, तो अन्य स्त्रीसमागमादि से झुपित होकर विषादि द्वारा वह पति को मार देती है। यदि परकीया है, तो उसके पति या भ्राता आदि द्वारा बार-बार मरण सम्भव है। यदि विरक्त स्वकीया नारी है, तो कामचर से आतुर कामुक की

भर्त्सना या उपेक्षा करके हनन करती है, या पुनरुत्पत्तिगमन द्वारा दुःख का कारण बनती है। यदि परकीया है, तो बन्धनान् पति या अन्य द्वारा मरवा देती है। इस तरह स्वकीया, परकीया, आसक्ता, विरक्ता, सब तरह की नारियों में मदान् दोष हैं। जैसे कामी पुरुष के लिए स्त्री दुःखकरी है, वैसे ही कामिनी नारी के लिए पुरुष भी दुःखकर है।

यस्तुतः काम ही दुःखकर है, नर-नारी कोई भी किसी के दुःख का कारण नहीं है ऐसा समझकर बुद्धिमान् को इस काम शत्रु का शीघ्र ही परित्याग करना चाहिये। सङ्कल्प के काम उत्पन्न होता है और गुणबोध से सङ्कल्प। दोषों के ज्ञान से गुणबोध का नाश होता है। सभी सङ्कल्पनाश और कामविनाश हो सकता है। अतस्त्व में 'तत्त्वबुद्धि' रूप मोह के कारण ही जगत् में अन्धकार फैल जाता है। उसी से विभिन्न कामनाएँ और वृष्णाएँ उत्पन्न होती हैं। उस मोह के नष्ट होने पर निर्मूल पादप के समान काम क्षण में ही नष्ट हो जाता है। काम के नष्ट होने पर क्रोध भी नष्ट हो जाता है। काम या इच्छा का विघात होने पर ही द्वेष या कोप उत्पन्न होता है। इच्छा न रहने से क्रोध की उत्पत्ति का कोई कारण नहीं रह जाता। विवेकरूप बहि के कामक्रोध के समूल नष्ट होने पर आनन्दारामा भगवान् प्रसन्न होते हैं। विवेकियों का कहना है कि 'दि काम, मैं तेरे मूल को जानता हूँ। तुम सङ्कल्प से उत्पन्न होते हो, सङ्कल्प के त्याग देने पर तुम मुझ में न हो सकोगे'।

उपर्युक्त विज्ञान से रहित, कामरूपी पिशाच से व्याकुल, सर्पदष्ट के समान प्राणी कुछ भी नहीं जानता। कामरूप ग्रह के आवेशवश उपस्थित सर्प के भक्ष्य से रेतस्वरूप गर्भधारण के बाद, से पितारूप गर्भ

उस रेतोरूप गर्भ का त्याग करना चाहता है। अह-प्रत्यक्ष से निकला हुआ वह रेत दुग्ध से निर्गत मस्तिष्क के समान सर्वशरीर का सार है। उसे धारण करने में असमर्थ वह (पुरुष) उसका नारीयोनि में त्याग करता है। विसृष्ट तरह मार से आतुर बन्तु मारत्याग से सुखी होता है, उसी तरह गर्भत्याग से गर्मी सुखी होता है। ग्रह से आविष्ट बन्तु जैसे ग्रहनिर्गम से सुखी होता है, वैसे ही गर्भत्याग से प्राणी सुखी होता है। अजीर्ण भोजन जिस तरह प्राणान्त आपदाओं को उत्पन्न करके निकलता है, उसी तरह रेत भी सम्पूर्ण बल को क्षीण करके निकलता है। जैसे अति-धर प्राणी के सर्वतेज का अपहारक होता है, वैसे ही रेतोनिर्गम भी बल तथा शीर्ष का अपहारक होता है।

शरीर में रेत रहने पर उसी से 'ओज' नाम की 'अष्टमी अवस्था' उत्पन्न होती है, जिस ओज के द्वारा प्राणी तेजस्वी और दीर्घजीवी होता है। रेत के सम्यक् अवरोध से वैरूपकारिणी जरा और मृत्यु पर विजय मिलती है, बल शोभ नष्ट नहीं होता। मलिन को प्राप्ति हाती है, इहलोक-पग्लोक में कीर्ति होती है। रेत के अवरोध से योगाभ्यास द्वारा आकाश-गमनादि दिव्य सिद्धियाँ भी अनायास मिलनी हैं।

जिस तरह यन्त्र में निरीक्षित इष्टदण्ड निश्चार हो जाता है, उसी तरह बध्नाहु निषिद्धित पुरुष भी निश्चार हो जाता है। आत्मा के अप्रागल्भ्य के कारण आयु और बल के हेतु तेज को मायामोहित मूढ़ स्त्री में त्याग करता है। इस तरह योनि में रेत का त्याग ही जीवात्मा का प्रथम जन्म है।

योनिगत गर्भ की नानाविध अवस्थाएँ अनन्त दुःख और शोक का कारण होती हैं। पुरुष के गर्भ को स्त्री स्वयं धारण करती है, इस-
लिए उसका नानाविध उपचारों से संस्कार करना चाहिए। पुरुष के
दुःखदायी रेतस्वरूप गर्भ को अपने में धारण करके वह पुरुष का परम
उपकार करती है। गर्भरूप से गर्मी का ही स्त्री में प्रवेश होता है,
अतएव 'जाया' पुरुष की जननी भी कहलाती है—'जायते पुनरूपेण
पुमान् अस्या सा जाया'। गर्मिणी जिसे गर्माधानकाल से लेकर अपने
आतंय रज के साथ एकता को प्राप्त रेत को अपने देह के समान ही
धारण करती है, वह बीषात्मा कीट, विष्ठा आदि जठर में अत्यन्त दुःखों
को भोगकर योनि द्वारा पुनः बाहर आता है। इन्हीं सब अनन्त दुःखों से
छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मज्ञान की इच्छा की जाती है, सावधान
होकर शास्त्रोक्त धर्म का अनुष्ठान किया जाता है। मरण में तथा
विभिन्न नरकों के उपभोग में जो दुःख प्रसिद्ध हैं, उससे कोटि कोटि-
गुणित दुःख योनियन्त्र में होता है। योनि में प्रवेश और उससे निर्गम में
मरण दुःख से सहस्रों गुना अधिक दुःख होता है। माता के उदर में
निवास नरक से अधिक भयावह है।

गर्भवास के अनन्तानन्त दुःखों का वर्णन भी रोमाञ्चकारी है। योनि या
माता का उदर एक प्रकार से विष्ठा और मूत्र का आलय है। दौर्गन्ध्ययुक्त
पूय और रक्त से वह गूढ़ लिस है। कफ, पित्त आदि विविध रक्तवाले
घातुओं से चित्रित है। मौसमयी ही उस ग्रह की मिति है। अनिश्चित
कीटरूप सर्पों से आकीर्ण तथा विविध व्याधिरूप बिन्दुओं से वह भरपूर
भिरा है। माता के प्राणरूप महावायु से विविध नादीरूप रज्जुओं का

बन्धन लगा है। उस गृह में अवकाश अत्यन्त सङ्कोच है। यह भी अन्तर्वहि से दग्धप्राय है। विवेकी लोग कहा करते हैं कि मनु-मूत्र-रुचिरादि परिपूर्ण और ऊपर तथा नीचे भी अग्नि से दग्धमान पात्र में पड़े हुए व्याकुल फोट की जो अवस्था होती है, वही स्थिति गर्भवासी जीव की होती है। कोई-कोई जातिस्मर योगोलोग गर्भ की दुस्सह वेदनाओं को स्पष्टरूप से स्मरण करते हैं। गर्भराश के अनन्त दुःखों का वर्णन अशक्य है। अज्ञान, असामर्थ्य, जुबा, पिपासा और अनेक जन्मों के दुःखों की स्मृति गर्भवासी जीव को अधिक त्रस्त करती है।

गर्भ में जाकर रज और रेत के सम्पर्क से कन्धल, मांस, ग्रन्थि, शिर आदि विभिन्न अवयवों के बन जाने पर प्रसूतिशयु के द्वारा गर्भासन और जरायुपट का त्याग होता है। मेढक के समान, इतस्ततः हाथ, पैर और गात्र के सञ्चालन से बालक मानो माता के पेट को फाड़ने का प्रयत्न करता है। कभी कुक्षि, कभी हृदय तो कभी योनियन्त्र की ओर बन्दर के सदृश भटकता हुआ गर्भ-शिशु माता को कष्ट पहुँचाता है। सर्प से प्रसूत मेढक के समान दुःखी जन्तु प्रसूतिमारुत द्वारा बाहर लाया जाता है। आरा से भी सहस्रगुणित कर्कश और स्वल्पा छिद्रवाले योनियन्त्र से निकलने में जीव को बड़ा ही दुःख होता है। कीटयुक्त भण्डार भण में जैसी व्यथा होती है, बालक के योनियन्त्र से आने से माता को भी उसी प्रकार का बट होता है। पेट के भण में जैसे सर्प रहने से बट होता है, वैसे ही पेट में गर्भ रहने से माता को कष्ट होता है। सड़े हुए गन्धिन भण को फाड़कर सर्प को निकलने से जैसे सुख होता है, वैसे ही शिशु का जन्म होने से माता को सुख होता है। मल-मूत्र के अवरोध से जैसे पुरुषों

को दुःख होता है, वैसे ही गर्भधारण से स्त्रियों को दुःख होता है। इसी प्रकार पुरुषों को मूत्र-मूत्र के विसर्ग में जो आनन्द होता है, वही माता को गर्भ का प्रसव कर देने पर होता है। बीस अङ्गुल का लम्बा और वितस्ति पश्चात् का चौड़ा जीता हुआ कीड़ा पुरुष के पेट में रहने से बितना कष्ट उसे हो, उतना कष्ट गर्भवती स्त्री को होता है। वही कीट पुरुष के पायुमार्ग से निकलने पर उसे बितना भयङ्कर कष्ट हो सकता है, उतना ही स्त्री को होता है। पौद्गल अङ्गुल छिद्रवाले गोल आघ से निकलने पर हमलोगों को जैसे कष्ट हो, वैसा ही कष्ट योनियन्त्र के निकलने में शिशु को होता है।

इस प्रकार उदरज सत्तान का पिता आतर्क्य आदि संस्कार करता है, उससे वंश-विस्तार और स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा करता है। यह इस जीव का दूसरा जन्म है। फिर भी यह मनुष्यजन्म अन्य जन्मों से बहुत ही दुर्लभ है। देवता भी इस मनुष्य-जन्म की आकाङ्क्षा रखते हैं। भारतवर्ष, तथापि वैदिक कर्म का अधिकारी द्विज-जन्म अत्यन्त ही दुर्लभ है। इसके द्वारा ही अचिन्तित्य भयरोग की चिकित्सा की जाती है। इच्छा, द्वेष, मय, मोह, लुब्धा, पिशाचा, निद्रा, निद्रमूत्र बाधा ये आठ दोष देहियों के लिए अचिन्तित्य हैं। सात्विक रोग मोह की इच्छा करते हैं, राजस रोग मोह के साथ-साथ विषय की भी इच्छा करते हैं और तामस व्यक्ति केवल विषय की ही इच्छा करते हैं, बल्कि इच्छा अन्य कोई भी नहीं है। सात्विक पुरुष विषयों से द्वेष करता है, राजस वैरी से भी और तामस केशल वृंशी से ही द्वेष करता है। सात्विक मोह से डरता है, राजस यम से भी और तामस केवल राजादि से ही। सात्विक

को आत्मा का अज्ञान, राजस को विद्यादि का अज्ञान और तामस को सर्वत्र अज्ञान रहता है। छुषा, छुपा, निद्रा आदि सभी को होते हैं। ब्रह्म-विज्ञान के बिना इस अनर्थ परम्परा से छुटकारा नहीं है, विशेषकर मानुष जन्म इसी के लिए है।

उत्पन्न होते ही बालक दूध च्वाहने लगता है, नानाप्रकार का शब्द करता हुआ घरणीतल में पड़ा रहता है। जैसे बीव गर्भ में अज्ञादि चालन में स्वतन्त्र नहीं, वैसे ही बालक-वस्था में भी वह मातृगुण, मशकादि के निवारण में असमर्थ रहता है। शरीर में खपुं होने (खुल्लाने) और उसके निवारण में असमर्थ होने पर वह रोने लगता है, इच्छानुसार अन्न-पानादि भी प्राप्त नहीं कर सकता। वह कण्ठ के अस्पष्ट रहने से बोलता हुआ भी स्पष्ट नहीं बोल सकता, दुःखी होकर केवल ओर से 'माँ माँ' पुकारता है। माता कभी शब्द सुनकर आती है तो कभी कार्यान्तर-व्यासक्त होने से नहीं भी आती। बालक के शरीर में विषा, मूत्र, लाला आदि लगे रहते हैं। माता कभी उसे धो-बाकर साफ कर देती है तो कभी नहीं भी कर पाती। वह बालक कभी व्यर्थ ही हँसता तो कभी व्यर्थ ही रोता भी है। मूढ़ता से विद्यादि भी खा जाता है। बोलने-चलने या किसी वस्तु को लेने की इच्छा करता हुआ भी वह असामर्थ्यवश खिन्न होता है। वह माता, पिता, भ्राता आदि को मोहवश रासस तथा पिशाच समझता है।

इस तरह अनन्त कष्टों को भोगकर वह बीव हस्त तथा जङ्घा के चर पर चलने लगता है और कुल बोलने भी लगता है। वह ध्यान की तरह सब से शक्ति तथा भीत रहता है। कुछ काल में पैरों से चलने

लगता है और बहुत चञ्चल हो जाता है। फिर वह कुछ मोलने लगता है, किन्तु हिताहित नहीं जानता। माता, पिता, बन्धु तथा हितकारी अन्य बालक भी उसे डाँटते मारते हैं। वह स्वान के समान व्यर्थ ही इधर-उधर भटकता है। उन्मत्त के समान चाहे जो बोलता और चाहे जो वस्तु उठा लेता है। वह धूलिधूसरित होकर परिध्रम से थक जाता है। व्यर्थ ही किसी बालकों से प्रेम या वैर कर लेता है। घर में अनुपस्थित वस्तु माँग बैठता है। राजा के समान निश्चिन्तता से उच्च वस्तु की आकाङ्क्षा करता है। उसके न मिशने पर खाता नहीं और रोने लगता है। इस तरह कौमार-अवस्था में नानाविध दुःखों का अनुभव करके वह प्राणी कोटि कोटि दुःखों की खान यौवनावस्था को प्राप्त होता है।

यौवनावस्था भी स्त्री-पुरुषभेद से अनेक दुःखों का कारण होती है। युवती 'स्त्री' को पति आदि से भय रहता है। पराधीनता तथा विविध कार्यव्यग्रता हर समय धिर पर चढ़ी रहती है। जैसे कामी पुरुषों को बधू की इच्छा होती है, वैसे ही बधूजन को कामी की इच्छा होती है। किन्तु पति आदिकों तथा कुलधर्मलोप के भय से निरुद्ध होकर वे स्त्रीधन शृङ्खलाबद्ध काल व्यतीत करते हैं। पुरुषों की अप्राप्ति, प्राप्त पुरुषों की अनिच्छा और पुत्र की इच्छा से गर्भ-धारण द्वारा युवती नारी दुःखार्णव में गिरती है। इसी तरह युवक पुरुष को भी— शास्त्रज्ञ दुष्टा ता—यम आदि का भय, पिता आदि का भय—और मृद दुष्टा तो—राजा आदिकों का भय बना रहता है। धन आदि के न रहने से पराधीनता रहती है। बधू की अप्राप्ति या प्राप्ति में भी विविध कष्ट होते हैं। कुल, विद्या, धन और यौवन ये प्राणी को उन्मत्त बना देते हैं। यौवनम्बर-

पीड़ित प्राणी कभी गाता, बकता, हँसता, पितृतुल्य पुरुषों का भी अपमान करता, उनसे लड़ता, ताल ठोकता, चिल्लाता, नाचता और दौड़ता रहता है। वह दुर्दान्त अहङ्कारी होकर निःश्वास लेता है। कार्या-कार्य-गहनशून्य, यधूननपराधीन वह बिलासार्थ दूसरों के घनापहार की भी इच्छा करता है।

शास्त्रविरुद्ध आचरण, यह, क्षेत्र, कलत्र आदि में आसक्त युवकरूप मण्डक पर शीघ्र ही कालसर्प का आक्रमण होता है। चिन्ता से आहत दुःखाकर युवक पर शीघ्र ही (इतरुणो) उज्ज्वल कुष्ठिन जरापिशाची का आक्रमण होता है। वह उसके सङ्गम से श्वेत हो जाता है। शक्तिहीन और क्रूर, दुःख-शोक से समावृत वृद्ध पुरुष विस्मरणशील हो जाता है। लोग उसका अपमान करने लगते हैं। कास, श्वास का भी प्रकोप हो जाता है। आहार-विहार के वैषम्य से, बिलासी जीवन व्यतीत करने तथा जन्म जन्मान्तर के उच्चावच विविध पातकों के कारण उसे ऐसे ऐसे भयङ्कर रोग उत्पन्न होते हैं, जिनके देखने और स्मरण करनेमात्र से घार प्राप्त होता है। डॉक्टर, वैद्यों के चिकित्सालयों में जाकर वहाँ का वातावरण देखने और आयुर्वेदोक्त व्याधियों के भक्षण से भी प्राणी का चित्त उद्दिग्ध हो उठता है। वृद्धावस्था में प्राणी जीवनकाल के अपने सुकृत-दुष्कृतों को याद करता है और अपनी अन्तरात्मा को कोसता है कि 'मैंने कितने भयङ्कर-भयङ्कर पाप किये हैं! उनका फल क्या क्या भोगना पड़ेगा!' पुत्र-पौत्रादि भी वृद्ध का आदर नहीं करते। जब विद्वान् और धनवान् वृद्ध की भी ऐसी स्थिति होती है, तब 'मूर्ख और निर्धन' के सम्बन्ध में तो कहना ही क्या! प्राणी बाल्यकाल में जिस

अपस्था को प्राप्त हुआ था, वृद्धावस्था में ठीक उसी में पुनरावर्तन करता है। विशेषतः यह है कि बाल्यकाल में शक्तिहीन, मल-मूत्रादि से लित बालक को देखकर लोग निन्दा या धृष्टा नहीं करते। किन्तु तामस, शक्तिहीन, मल मूत्रादिसमावृत, नासिकामल मलिकाकान्त, दन्तविहीन, प्रकम्पित वृद्ध को देखकर लोग धृष्टा और निन्दा भी करने लगते हैं। विषय की अप्राप्ति तथा असामर्थ्य के कारण भी वृद्ध में ईर्ष्या बहुत होती है, स्वजन के प्रति स्नेह और दुर्जन के प्रति विद्वेष भी बढ़ जाते हैं।

यौवनकाल में नानाविध पुण्यों से अपने ही प्रतीपदेहरूप पुन को उत्पन्न किया था। इस वृद्धावस्था में वह अपने द्वारा असम्पादित या अर्घसम्पादित यश, भूतसुखादि का सम्पादन करने के लिए उसी पुन को अपना प्रतिभू (प्रतिनेधि) बनाकर परलोकयात्रा के लिए सहमदेहरूप प्रस्तुत करता है। पुण्य और पाप ही उस (रथ) के चक्र और दुःख ही पाथेय होता है। प्राण ही पुष्ट घोड़े होते हैं। बुद्धिरूप कछु से ही यह रथ निर्मित है। काश, श्वास, शिक्का आदि द्वारा अपार दुःखों को भोगकर, मोहित होकर वह दुःखाकर शरीर को छोड़ना चाहता है। उस समय भी दुःखी होकर वह जीव पुन, कलन आदि का स्मरण करता है। मरण के उद्वेग से उसे महान् आस और कम्प होने लगता है, बड़बान्धव भी चारों ओर से हिंसास्थान में एकत्र पशुओं को तरह विविध घातों करने लगते हैं। बरत्तर हजार भिन्दुओं के एककाछावच्छेदन काटने और डहक मारने से जितना दुःख होता है, उतना ही दुःख मुमुक्षु को हेतुत्याग में होता है। हाथ-पैर पकते, मूर्च्छित, मरणासन्न प्राणी को

देखकर स्वप्नजन वैसा ही शोक करते हैं, जैसा आतुर काक को देखकर दूसरे काक । ग्राम शूकर के समान धुधुराते हुए प्राणी को मृत्युरूप व्याध बाँधकर अत्यन्त दूर देश में ले जाता है । कालपाश से बँधा हुआ प्राणी बालवद्ध कपोत के समान अत्यन्त दीन हो जाता है । बद्धि- (मछली मारने की घंटी में लगे हुए माँस के) भक्षणार्थ आयी (मछली को जैसे उपबुद्धि घीवर पकड़ लेता है, वैसा ही पुत्र, क्षेत्र आदि संसार-सुखों के भोग में आसक्त प्राणी को मृत्यु पकड़ लेता है । मुमुर्षु प्राणी संसार-वन में हरिण-शायक के समान है । कालरूप व्याध व्याधिरूप बाण से उसे मारता है । स्वेद से मुमुर्षु का शरीर गोला हो जाता है । उसे सैकड़ों हिचकियाँ आने लगती हैं । उसकी यह दुर्दशा देखकर भी निष्ठुर मृत्यु को करुणा नहीं आती । संसार के कुटुम्बों लोग नाताप्रकार से रदन करते हैं । श्लेष्मा से उसका कण्ठ अवरुद्ध हो जाता है और उसमें घुरघुराहट होने लगती है । इसी बीच काल काम तमाम कर देता है । सब के रोते-धोते, विलाप करते समय ही यमकिङ्कर उसे लेकर चले जाते हैं ।

इस शरीर में बहतर हजार नाड़ियों का बन्धन है, मृत्यु कालकुठार से सब को उसी तरह काट देता है, जिस तरह प्रकुपित हस्ती कदलीवन को काट देता है । तब पादाग्र से लेकर केशपर्यन्त सभी रोमछिद्रों में मृत्यु के द्वारा दुःसह वेदना होती है । मरणकाल में प्राणी को साढ़े तीन करोड़ सूचियाँ (सुइयाँ) एक ही समय शरीर में चुभने जैसा दुःख होता है । जीवित प्राणी को आग के द्वारा बार-बार छिन्न भिन्न करने पर जैसा दुःख होता है, वैसा ही दुःख प्राणी को मरणकाल में होता है ।

पैर से लेकर शिर तक सारी स्पर्शाओं के उत्पादन में जीवित प्राणी को जो दुःख होना, उससे भी अधिक दुःख मुमुक्षु को मरणकाल में होता है। तब तब में प्रवेश तथा नासिका आदि नवों छिद्रों के बन्द करने में जीवित प्राणी को जितना कष्ट होता है, उससे भी अधिक कष्ट मुमुक्षु को मरणकाल में होता है।

इसके पश्चात् दुर्भाग्यगामी प्राणियों को नरक में भी भयङ्कर दुःख होते हैं। मुमुक्षु प्राणी बार बार मूर्च्छा को प्राप्त होता है, कभी-कभी जाग जाता है। वह दाह्य यमकिङ्करों को देखकर भयभीत होता और आँसू बहाता तथा भय से विभूज (विष्टा मूत्र) भी त्याग देता है। कभी जोर से चिल्लाता है। अत्यन्त लम्बे-लम्बे, काले, भयङ्कर मुख और बर्बर केशवाले, हाथ में चाबुक और पाश लिये हुए यमकिङ्करों को देखकर मुमुक्षु काँस छूटता है, वह मुख से फेन तथा मल छोड़ने लगता है। यम किङ्कर उस समय उस मुमुक्षु की इस प्रकार मरहना करते हैं—

‘धिककार है तुम्हें, जो मनुष्यदेह पाकर भी अपना कल्याण न किया। शत्रु, मित्र, मध्यस्थ की कल्पनाओं में डूबे रहे। वस्तुतः स्वयं तुम अपने शत्रु हो, क्योंकि अपनी आत्मा को बन्धन से छुड़ाने का तुमने प्रयत्न नहीं किया। जो अपने प्रतिकूल हो, वही मन वचन-कर्म से दूसरों के लिए करना आत्मशत्रुता है। परपीडक प्राणी को जीते समय दूसरों से जोर मरने के बाद हमलोगों से भय रहता है।’

वास्तव में प्राणियों का यह देह माता पिता का मल ही है और अत्यन्त भी मूत्र विष्टा से पुरित है। यदि यह कान्ते या गोरे चर्म से

आवृत न हो, तो काक, गृध्र, मक्षिका आदिकों से मांस, रुधिर तथा विष्टा मूत्र के संपान ही धिरा रहे। वैसी स्थिति में प्रत्येक प्राणी को दण्ड लेकर काक, गृध्र, मक्षिकाओं के निभारण में ही रगे रहना पड़े—

‘यदन्तरस्य देहस्य बहिः’ स्यात् च तदेव चेत् ।

दण्डग्रह धारयेयुः शुन काकांश्च मानवाः ॥’

यमदूत उससे कहते हैं कि विनाशो और कुतप्न प्राणी अस्वाचीन होकर हजारों दुःख भोगता है और स्वार्थ का भी विनाश करता है। यह देह विनाशी और कुतप्न है, क्योंकि हजारों वर्ष इसको खूब उत्तमोत्तम पदवान्न खिलाओ, दिव्य भूषण, वसन, अलङ्कार पहनाओ, सुगन्धित द्रव फुकेल लगाओ, तो भी अन्त में छोड़कर चला जाता है। यह स्वयं हजारों तरह के परिणामोंवाला है। यह सदा दुःखकारी तथा स्वार्थ का विनाशक है। इस मिथ्या, विनश्यर, अपवित्र देह के पीछे तुमने जितने दुष्कृत किये, उनके फलस्वरूप तुम्हें दिन रात अनन्तानन्त दुःख मिलेंगे। देह के सुख के लिए दार पुत्रादि का आभरण करके तुमने कोई भी ब्रह्मा कर्म नहीं किया।

‘सुष्ठुत के अर्जन में बहुत हो थोड़ा कष्ट होता है। भगवान् परमात्मा के चिन्तन में तो कुछ भी कष्ट नहीं होता, क्योंकि ये तो साक्षात् सर्ववाक्षी आत्मस्वरूप ही हैं। तत्त्ववित् लोग कहा करते हैं कि कुसुम मर्दन से भी आत्मबोध सुकर है। यदि निर्गुण ब्रह्म जानने में असमर्थ थे, तो सगुण ब्रह्म की ही उपासना क्यों न की ? भगवान् की उपासना में तो अत्यन्त आनन्द होता है। बिना साधनानी से तुमने सर्वदा दूसरों के दोषों का चिन्तन किया, उसी साधनानी से ब्रह्मात्मा का ध्यान भी चिन्तन नहीं

किया। दूसरों के विनाश के लिए तुमने बितना उद्यम किया, अपने स्वर्ग और मोक्ष के लिए उससे स्वल्प भी उद्यम क्यों नहीं किया? तुमने यह पाप एकान्त में किया और यह बलपूर्वक सब के समक्ष किया। इन सब साक्षी आदित्य, चन्द्रमा, भूमि, वायु, अग्नि, आकाश, बल, हृदय, यम, दिन, रात और दोनों सन्ध्यायें हैं। मेरे समान बलवान् इस लोक में कौन है यह समझकर पाप में प्रवृत्त प्राणी को कौन शिक्षा दे? गर्व से पाप-कर्म में प्रवृत्त होकर मर्यादा तोड़ते हुए तुमने लोक को क्षोबाकुल किया। ऐसे लोकोन्मत्तकारी तुम दुष्टुर्दि का शासन करनेवाले हमलोग तुमसे भी अधिक बलवान् हैं। तुम्हारे सम्पूर्ण दुष्टुतों का हमलोग जानते हैं। यमराज की सभा में तुम्हा दिग्भ्रम पाप दूर्य बतलायेंगे। ये सर्वदा प्राणियों के साथ रहते हैं। देवमाया से भी मोहित अशानी इन्हें नहीं जानता।’

इस प्रकार यमदूत कठोर वचनों से मर्त्यना करके दारुण पापों से बाँधकर ज्वालाक में मारते हुए जीव को ले जाते हैं। इस तरह जीव के जाते ही उसका शरीर अग्नि, बल या पृथ्वी द्वारा भस्म, पिष्टा या कृमि-भाय को प्राप्त हो जाता है। जीवात्मा के छान्द देने पर अत्यन्त शोभन भी यह शरीर बीमार होकर बनष्ट हो जाता है और कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। इस शरीररूप एकादशद्वारवती पुरी में जित्त मार्ग से परमात्मा ने प्रवेश किया है, योगाम्बास, उपासना आदि द्वारा उस मार्ग से जो लोग जाते हैं, वे अवश्य ब्रह्मलोक पाते हैं। चन्द्र, भोज आदि द्राघ निवृत्तकर शुद्धी प्राणी स्वर्ग और दुष्टुति प्राणी दुष्टुत के कारण अवस्तन मार्गों से निवृष्ट लोको में जाता है।

स्त्री आदि जिसके बिना मूल में एक ग्रास भी नहीं देते थे, उसके मर जाने के बाद बन्धु-बान्धवों के साथ वे ही आकण्ठ स्वादयुक्त पदार्थ भक्षण करते हैं। जिसे पहले कोमल, निर्मल, शुभ्र शय्या पर सुलाया जाता था, उसे ही प्रज्वलित अग्नि में डाल दिया जाता है। जिसे पहले मृदुलस्पर्शवाले गन्ध-पुष्पयुक्त हाथों से स्पर्श करने में भी पत्नी, बान्धवादि मयमोत होते थे, उसे ही तीक्ष्ण काष्ठों से स्पर्श करके जलाते हैं। जिसे पोड़े, हाथों, पालकी, रथ द्वारा ले जाया जाता था, उसे ही काष्ठों पर बाधकर श्मशान पहुँचाया जाता है। पहले जो मङ्गल-वादित्रों के साथ प्रयाण करता था, यही स्त्रियों के शोकयुक्त रोदन के साथ श्मशान में जाता है। जो लोग उसके आगे-आगे माङ्गलिक दधि, लाजादि वस्तु लेकर चलते थे, वे ही उस मृतक के आगे सुधूम अग्नि लेकर चलते हैं। जो क्षणभर के लिए पुत्र भार्यादि को नहीं छोड़ सकता था, यही सर्वस्वत्यागी, परमविरक्त वा बनकर श्मशान को जाता है। बान्धव लोग जिसके बिना क्षणभर भी नहीं रह सकते थे, अब उसके बिना प्रसन्नता से रहने लग गये। जो देवोपम प्राणी पहले जनता-मुलाब्ज-मास्कर था अर्थात् जिसे देखकर जनता का मुख कमल जिल उठता था, मरने के बाद उसी के दर्शन स्पर्शन से जनता को स्नान करना पड़ता है। जिसका चरणोदक बड़ी श्रद्धा से लोग धिर पर धरते थे, मरने के बाद उस परमश्रोत्रिय के स्पर्श से स्नान करना पड़ता है। इस तरह प्रत्यक्षदोषयुक्त संसाररूप में निपतित महादुःखी प्राणी भी देवमाया से मोहित होकर कुछ नहीं समझता।

इस तरह शरीर छोड़कर क्षुधा पिपासा में व्याकुल, यमकिङ्करी से

मरिचत वह जीव बहुकोटियोजन दूर यमालय में यमकिङ्करी द्वारा शीम ही पहुँचाया जाता है। जैसे पाशवद और चातुक आदिकों से तादित बकरा बलिस्थल में ले जाया जाता है, वैसे ही प्राणी यम-किङ्करी द्वारा यमपुर में ले जाया जाता है। यमलोक के दुःख वर्णन करने में भी अशक्य है। शूकर, काक, श्व आदि पक्षियों का महान् उपश्रव यमराजपुर के मार्ग में होता है। बहुत से राक्षस नानाविध यन्त्रालों से यमपुर के पक्षिकों को पकड़ते हैं, फिर भी वह दुष्कृत भोगने के लिए जीवित रहता है। उसे पूष, विष्ठादि से परिपूर्ण मण्डूर नदियों का लहान करना पड़ता है, उसमें बारबार टूटना भी पड़ता है। नरक, भक्रादि का भी भय रहता है। अग्नि, दह्यं, बल और सन्तप्त बालुकागली पृथ्वी तथा उद्वेगक वायु आदि के कारण महान् कष्ट होता है। अतिपशवन आदि अत्यन्त मण्डूर नरकों में दुष्कीर्ति प्राणी महादुःख पाता है, बिनय वर्णन इतिहास-पुराणों में प्रसिद्ध है।

अनन्त, अपार नारकीय दुःखों को भोगकर पुनः बीबादिभाव को प्राप्तकर प्राणी इस लोक में आता है। सुखती प्राणी भी स्वर्गमूल भोग-कर सुखान्त में निपतित होकर बादल आदि द्वारा फिर पाप-दुष्कृत के अनुसार इसी लोक में आता है। यही जीवों की गति है। (भा० समार्ग ९।११-१२)

प्रार्थना का प्रभाव

भगवान् की आराधना और प्रार्थना ऐसी वस्तु है कि वह यदि शुद्ध भक्ता भक्ति से की जाय, तो कोई भी ऐसे कार्य नहीं है, जिनकी सिद्धि न हो सके। परन्तु उस प्रकार का विश्वास और भगवत्परायणता बिना हुए उसका नाट्य रचना सचमुच उपहासास्पद है। भगवान् ने कहा है कि जो प्राणी अनन्यभावना से मेरा चिन्तन करते हुए सम्यक् उपायना करते हैं, उन योगयुक्त के योग और क्षेम का निर्वाह मैं ही चलाता हूँ। जो वस्तु मिले नहीं है, उस का प्राप्त होना 'योग' है और मिली हुई की रक्षा करना 'क्षेम' कहलाता है। भगवान् सर्वान्तरात्मा ही भगवत्परायण प्राणियों के योग-क्षेम का निर्वाह करते हैं—

“मनीषिणो हि ये केचित् यतयो मोक्षधर्मिणः।

तेषां विच्छिन्नवृत्त्यानां योगक्षेमवद्वा हरिः॥”

जैसे अग्राप्त लोक-व्यवहारोपयुक्त वस्तुओं की प्राप्ति योग है, वैसे ही मोक्ष, अपवर्ग आदि के उपयोगो ज्ञान, समाधि आदि की प्राप्ति भी योग ही है। शरणागति का भाव महानुभावों ने ऐसा वर्णन किया है कि जैसे गौ, अश्व आदि का विक्रयण करनेवाला पुनः उनके भरण-पोषण की चिन्ता में नहीं पड़ता, उसी तरह अपने सर्वस्वसहित अपने आप को भगवान् में समर्पण कर देनेवाले प्राणी को अपने लौकिक तथा पारलौकिक कल्याण की चिन्ता नहीं रहनी चाहिये।

परन्तु, क्या यह सब ऊपर के भावों के समान बनावटी हो सकता है ? प्राणियों में देखा जाता है कि ऊपर से भगवान् की शरणागति की बात "श्राहि मा शरणागतम्" आदि शब्दों में भी जाती है, परन्तु हर समय अपने मोहन, पान, धन, पुत्र, प्रतिष्ठा के अर्जन में व्यग्रता दिखायी देती है। यह प्राणियों से हो ही नहीं सकता कि घर में आग लगी हो और वह अव्यग्रता से भगवान् के ध्यान या घर में लगा रहे। यदि किसी सौभाग्यशाली की यह स्थिति हो जाय, तो अवश्य ही भगवान् उस के घर की आग बुझा देते हैं। आलस्य और अधर्मव्यवहार अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करना यह एक बात है और भगवत्समर्पणता में विश्वस्मरण होने से वैसा हो यह दूसरी बात है। अपने यहाँ के कितने ही भक्तों के उदाहरण हैं कि उनके भगवद्भजन में सन्मग्न होने पर भगवान् ने ही उनके कर्तव्यों का चालन किया है। रावण, मेघनाद आदि राक्षसों को कथाओं में भी ऐसी बातें आती हैं कि वे लोग युद्ध के अवसरों में जिस समय अपने यश या देवाराधन में बैठते थे, उस समय किसी बात की परवाह नहीं करते थे। तब उनका ध्यान, आराधना आदि भट् करने के लिए सुग्रीव के सैनिकों की ओर से विधि किया जाता था। उस समय लोगों की यह धारणा थी कि यदि इनके निर्विघ्न देवाराधन सम्पन्न हो गये, तो फिर इन पर विजय प्राप्त करना असम्भव हो जायगा। वे लोग भी घोर अपमान और कष्ट सहन करके भी अपने आराधन से नहीं उठते थे और यदि किसी प्रकार से उन्हें उठना पड़ा, तो वे उसे अपनी सफलता में बाधक समझते थे।

सर्वत्र ही निजी प्रयाससाध्य कार्यों में भी प्राणियों को ईश्वर का

सहारा रखना ही पड़ता है। द्रौपदी और गजराज का जब अपना और अपने रक्षकों का सहारा टूट गया, तब फिर भगवान् के बिना उनका और कौन रक्षक हुआ ! आलसी एवं अकर्मण्य नहीं, किन्तु भगवान् का भक्त अपनी भक्ति से उन अनन्तकालिभ्रष्टाण्डनायक भगवान् को भी अपने बश में कर लेता है, जिनके अविनाश से माया अपरिगणित ब्रह्माण्डों का सुजन, पालन एवं संहरण करती है। उन भक्तों का कौनसा ऐसा कार्य अवशिष्ट रह सकता है, जो भगवान् के कृपा-कटाक्ष से न हो सके ! सच्चे भक्तों की प्रार्थना से समाज एवं एक देश का ही नहीं, विश्वभर का कल्याण हो सकता है और हुआ है। परन्तु उस प्रकार की योग्यता और प्रार्थनातत्परता जबतक नहीं है, तबतक हम अपने अनेक लौकिक स्वार्थमय कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। जबतक प्राणी को भोजन पानादि नानाव्यवहारों का स्मरण बना रहता है, तबतक के लिए वह “सर्वधर्माभ्यस्त्यज्य मामेकं शरणं ब्रज” का अधिकारी नहीं होता। उस काल में तो “मामनुस्मर युद्धय च” के अनुसार भगवत्स्मरण के साथ कर्तव्यकोटि में उपस्थित समस्त लौकिक-पारलौकिक कर्मों के करने में प्रयत्नशील होना ही चाहिये। “कर्मण्येवाधिकारस्ते”, “कुरु कर्मैव तस्मात् त्व” इत्यादि वचनों से भगवान् ने स्पष्ट ही कहा है कि राग-द्वेषविहीन होकर वैयक्तिक और सामूहिक कल्याणदृष्टि से अपने कर्तव्य कर्म के पालन में शास्त्रानुसार ही उत्पन्न रहो।

वेदशास्त्रों पर आस्था और श्रद्धा रखकर उनकी आज्ञानुसार चलने से लोक-परलोक, भगवदाराधन, भगवत्प्रसन्नता सब कुछ सुलभ हो जायगा। व्यक्ति, समष्टि, लौकिक, पारलौकिक ऐसा कोई भी अभ्युदय या कल्याण

नहीं है, जिसका वेदशास्त्र से सम्बन्ध न हो। देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहङ्कार की सभी हलचलों या चेष्टाओं का औचित्य-अनौचित्य, सौष्ठव-असौष्ठव, सम्यक्त्व-असम्यक्त्व वेदशास्त्र से ही निर्णय होता है। प्रश्न पराध से यदि कोई साधारण निषिद्ध कार्य हो जाय, तो इतने से ही दूसरे किसी बड़े निषिद्ध कार्य का अनुमोदन कदापि वाञ्छनीय नहीं हो सकता। सर्वथा शास्त्रों की दृष्टि से चलने पर कुछ भी अप्राप्य नहीं है।

संसार में बहुत से ग्रन्थों की अच्छाई-बुराई उनके प्रतिपाद्य विषय की अच्छाई-बुराई पर अवलम्बित रहती हैं। परन्तु वेदशास्त्र की यही विशेषता है कि यहाँ विषय की अच्छाई-बुराई वेदशास्त्र की सम्मति-असम्मत पर ही निर्भर है। उन शास्त्रों के आधार पर ही यह भी विहित होता है कि बहुत से ऐसे मांस हैं, जो स्वयं दूषित वस्तुओं के संसर्ग से दूषित नहीं होते, किन्तु दूषित वस्तु ही उनके संसर्ग से भूषित हो जाती है। मगध की ठीक आचरणा और प्रार्थना समस्त दोषशालों का सम्मूहन करे, प्राणी को सन्मार्ग पर ला सकती है और वैयक्तिक, सामूहिक, लौकिक, पारलौकिक सब प्रकार का कल्याण उत्पादन कर सकती है। पर ही सभी को मान्य है कि सद्बुद्धि से ही सन्मार्ग में प्रवृत्ति और सब प्रकार का कल्याण सम्भव है। परन्तु वह सद्बुद्धि ही कैसे प्राप्त हो? स्वप्न से सद्बुद्धि और सद्बुद्धि से स्वप्न माना जाय, तो फिर अन्वेषण ही होना पड़ता है। अन्वेषण से स्वप्न का कुछ दायि ठीक ही है, फिर भी अन्वेषण का आदर करने की सद्बुद्धि यहाँ पर भी अनेकित रहती है। अतएव अपने यहाँ सर्वप्रधान गणप्रोक्त हाथ सद्बुद्धि और अन्वेषण

के लिए भी भगवान् की प्रार्थना का ही सहित मिलता है। समस्त पुरुषार्थों, सभी कर्तव्यों का एक मूल सद्बुद्धि है। अतएव अपने देहदौर्बल्य, प्राणदौर्बल्य, इन्द्रियदौर्बल्य को सुनकर रोप नहीं होता, परन्तु सद्बुद्धि का दौर्बल्य सुनने से असह्य खोम उत्पन्न होता है। इसलिए सद्बुद्धि, सत्प्रेरणा के लिए भगवान् से ही प्रार्थना की जाती है, जिससे समस्त पुरुषार्थ सरलता से अपने आप सिद्ध हो सकें। (सिद्धान्त १।७) ।

भक्ति और मुक्ति

यह बता है कि अद्वैतवाद की केवल्य मुक्ति पापाणकल्प है, वहाँ किसी भी प्रकार का सौख्य एवं उसकी सामग्री नहीं होती। भगवान् की महत्तमयी लीलाओं का जहाँ स्फुरण हो, वही परमपुरुषार्थ है। इतना ही क्यों, भाषकों का तो यह कहना है कि मुक्ति से भी थोड़ा भगवान् की भक्ति है। इसीलिए भक्तलोग मुक्ति की परवाह न करके केवल भक्ति चाहते हैं—

“न किञ्चित्साधयो धीरा भक्ता होहान्विनो मम।

वाञ्छन्त्यपि मया दत्तं कैवल्यमपुनर्भवम् ॥”

अर्थात् धीर साधुजन, एकान्तभक्त मेरे दिए हुए अपुनर्भव (मोक्ष) को भी नहीं चाहते। कुछ लोग भगवान् के चरितमहामृताब्धि-परिवर्त से सर्वभ्रमविनिर्मुक्त होकर अपवर्ग को भी रुचि नहीं करते—

‘न परिलपन्ति केचिदपवर्गमपोद्भव ते

चरितमहामृताब्धिपरिवर्तपरिभ्रमणा ॥”

भक्तिरस की ऐसी अद्भुत महत्ता है कि मुक्ति या ब्रह्मानन्द भक्ति रसामृतविन्धु के परमाणु की तुलना में भी नहीं आ सकते—

“ब्रह्मानन्दो भवेदेव द्विपराद्धगुणीकृतः।

नैति भक्तिरसाम्भोधेः परमाणुतुल्यमपि ॥”

जो भगवान् को कृपामृताब्धि का निरन्तर अवगाहन करते हैं, वे चतुर्वर्ग को दुष्ट के समान समझते हैं—

“स्वत्कथाऽमृतपायोधौ विहरन्तो महामुदः ।

कुर्वन्ति कृतिनः केचिच्चतुर्वर्गं गृणोपमम् ॥”

कुछ लोग कहते हैं कि प्राणी का जबतक मुक्ति-मुक्ति-सृष्टारूप पिशाची से पीछा नहीं छूटता, तबतक भक्तिसुख का उदय होना कठिन है—

“भक्तिमुत्तिष्ठहा यावत्पिशाची हृदि वर्तते ।

तावद्भक्तिसुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत् ॥”

ताथ ही कुछ लोग कैवल्यमोक्ष का ही महत्त्व गाया करते हैं और भक्ति को एक अन्तःकरण-वृत्ति ही कहते हैं । उनका कहना है कि इसी-लिए सर्वत्र ही शास्त्रों में प्राप्तिरूप मोक्ष का ही विचार किया गया है । भक्ति तो एक साधनरूप से ही यत्रतत्र आदरणीय बतलायी गयी है । यदि तारिक्क दृष्टि से देखा जाय, तो दोनों ही ओर सार है । कभी यही है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष की ओर ध्यान ही नहीं देना चाहता । इतना ही नहीं, किन्तु एक दूसरे पक्ष को घृणा की दृष्टि से देखता है । वस्तुतः शब्दों से भले ही कोई कह ले कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, परन्तु जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और मोहादिशतशङ्कुलित संसार से छुटकाय पाना किसे अभीष्ट न होगा ? क्या विकराल नेत्र-व्यथा और उदर-शूल व्यथा का मिटना मन नहीं चाहता ? फिर सर्वोपद्रव तथा सर्वतापनिवृत्ति-रूप मुक्ति से किसे अकञ्चि हो सकती है ? हाँ, स्वस्वरूपमूल परमानन्द-रसामृतकिन्तु भगवान् में स्वामाविकी प्रीति भी कम महत्त्व की नहीं है ।

भगवन्स्वरूपकृष्णसमर्पणबुद्ध्या अनुष्ठीयमान स्वधर्म से अन्तःकरण की शुद्धि होती है उससे नित्यानित्य वस्तु का विवेक, तदनन्तर ऐहिक

आध्यात्मिक समस्त सौख्य एवं तत्सामग्रियों में वितृष्णतालक्षण वैराग्य उत्पन्न होता है । वैराग्य से ही शान्ति, दान्ति, उपरति, तितिक्षा, भद्रा, और समाधानलक्षण षट् सम्पत्तियों का आविर्भाव होता है । तब तीव्र मुमुक्षा (भूख), पिपासा (प्यास) के समान तीव्र मुमुक्षा (मोक्ष की इच्छा) व्यक्त होती है । आचार्यों का कहना है कि इस तरह मोक्ष की तीव्र प्राप्ति के बिना शुद्ध विश्वास एवं श्रवण, मनन, निदिध्यासन, तत्त्वसाक्षात्कार कुछ भी नहीं सम्पन्न हो सकता । तीव्र मुमुक्षा से ही भव-णादि की सफलता हो सकती है । इस तरह मुमुक्षुत्व, विश्वामुक्त्यर्थी मोक्ष की उत्कट उत्कण्ठा एवं ज्ञान की उत्कट इच्छा ही ब्रह्मसाक्षात्कार या मोक्ष का मुख्य मूल है और ब्रह्मसाक्षात्कार या मोक्ष की उत्कट उत्कण्ठा स्ववर्मानुष्ठान एवं भगवदुपासनादि का परम फल है । भीतस्मार्तशृङ्खलानिबद्ध चेष्टाओं से प्राणी की उच्छ्वसित चेष्टाओं का निरोध होता है । पाशविक काम-कर्मों के निवृद्ध होने पर प्राणी की शुद्ध कर्मों और कामों में स्थिति होती है । उनसे अन्तःकरण के शुद्ध होने पर ही स्थिर वैराग्य होता है, तभी चित्त की एकाम्रता होती है । एकाम्र मन से ही श्रवण, मनन, निदिध्यासन और तत्त्वसाक्षात्कार का सम्पादन हो सकता है ।

इस तरह जहाँ पहले पहल मोक्ष की वाञ्छा ही दुर्लभ है, तो फिर मोक्षसृष्टि, विनिर्मुक्त होने की भावना, कितनी बढ़ी जात है ? फिर भी अवश्य एक ऐसी स्थिति है, जहाँ प्राणी को गुणमात्र से निःस्पृह होना ही पड़ता है ।

“तत्परं पुरुषस्यातेगुणवैतृष्यम्”

वशीकारसंशक अपर वैराग्य से भिन्न एक पर वैराग्य होता है, जो कि पुरुषस्वरूप-साधारकार से होता है। गुणों से वितृष्ण होना ही उसका स्वरूप है। गुणों में सर्वभेष्ट सत्वगुण है, सत्व का भी सर्वोत्कृष्ट दिव्य परिणाम है परप्रहाकाराकारित वृत्ति। उससे भी वितृष्णता होनी ही पर वैराग्य है, क्योंकि यह (सत्वपुरुषान्यताख्याति) वृत्तिपरिणामिनी, प्रतिसङ्क्रमणशीला, सान्त होती है, तद्विपरीत निर्विकारानन्दरूपा धिति अपरिणामिनी, अप्रतिसङ्क्रमणशील, शुद्ध, अनन्त, होती है। अतः गुणपरिणाम चाहे जैसा भी क्यों न हो, वह सर्वथा हेयपक्ष में ही है। अतः उससे वितृष्णता ही परवैराग्य है। परवैराग्यसम्पन्न व्यक्ति ही स्वात्मरतिरक्षण भक्ति का अधिकारी होता है। वस्तुतः ऐसी स्थिति पर पहुँचे हुए मुक्त मुनीन्द्रों की ही मुक्तिस्पृहा मिलती है और वे ही परमुख्य भक्ति के मुख्य अधिकारी हैं। वैसे तो भक्तिसुरस्तर में सभी अथगाहन के अधिकारी हैं, एक पतित भी और एक मुक्त मुनीन्द्र भी। वस्तुतः भगवद्भक्ति से ही कर्मयोग, ज्ञानयोग, दोनों ही सफलता होती है। उसके बिना किसी की भी सफलता नहीं, इसीलिए मधुसूदन सरस्वती ने कहा है कि भक्ति ही कर्मयोग तथा ज्ञानयोग दोनों का साधन है। अतएव देहलो दीपकन्याय से दोनों का उपकार करने के लिए, कर्म और ज्ञान दोनों के मध्य में, भक्ति और उपासना की स्थिति होती है। साथ ही वह दोनों का फल भी है।

वही भक्ति दोनों की परिपुष्टि करके स्वयं ही दोनों के फलरूप में भी व्यक्त होती है अर्थात् वही भक्ति परमात्मस्वरूप में अद्भुत तथा प्रीतिरूप में विराजमान होती है, फिर परमात्मस्वरूप साक्षात्कार के अनन्तर

परमात्मप्रीतिरूप भक्ति प्राप्त होती है, परन्तु वह भक्ति अन्य नहीं है। निश्चय प्रत्यक्षचिदात्मा सदा निरतिशय, निरुपाधिक परमप्रेम का आस्पद होता है, परन्तु वहां प्रेम और प्रेम का आश्रय एवं विषय पृथक् पृथक् नहीं हैं, सभी अत्यन्त अभेदवादी अद्वैतवादी वेदान्ती भी अपने निर्विशेष प्रत्यक्षचैतन्याभिन्न परमात्मस्वरूप को समस्त प्राणियों के निरतिशय, निरुपाधिक परमप्रेम का आस्पद मानते हैं। अतः ज्ञान के अनन्तर 'आत्मरतिरात्मशोभा', 'यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मवृत्तश्च मानवः' इत्यादि श्लोकों में जो आत्मरति पद से कहा गया है, वह स्वात्मस्वरूप ही प्रेम है। भक्तिरसायनकार ने भी द्रवीभूत चित्त पर प्रादुर्भूत नितिकरसामृतमूर्ति भगवान् को शुद्ध प्रेम कहा है—

“भगवान् परमानन्दस्वरूपः स्वयमेव हि।

मनोगतस्तदाकाररसतामेति पुष्कलाम् ॥”

“रसो ह्यी सः” इत्यादि भूतिसिद्ध रसरूप परमात्मा ही सर्व जगत् का कारण है। कारण ही समस्त कार्यों में वियजमान होता है। इस रूप से रसारिमका भक्ति स्वभाव से ही सर्वगत है। भुक्ति के विषय में यह भी कहा गया है कि भवबन्ध और मोक्ष दोनों संशय अज्ञान से हैं। वस्तुतः स्वप्रकाश सत्यज्ञानानन्दात्मा भगवान् से भिन्न होकर कोई वस्तु नहीं है। स्वप्रकाश सूर्य में केवल दिन और रात की कल्पना है, विचार करने पर सूर्य से भिन्न होकर कोई वस्तु नहीं है।

“अज्ञानसंज्ञी भवबन्धमोक्षौ द्वौ नाम नान्यौ रत श्रुतज्ञभावात्।
अजस्रचिन्त्यात्मनि केषले परे विचार्यमाणे तरणाविवाहनी ॥”

यदि बन्ध नाम की कोई वस्तु ही नहीं, तो फिर उसकी निवृत्ति ही उसे तात्त्विक हो सकती है। इसी अभिप्राय से शुद्ध आत्मस्वरूपपरिनिष्ठित महापुरुष बन्ध और मोक्ष दोनों को ही अतात्त्विक समझकर सर्व-निरपेक्ष होकर आत्मरति सम्पादन करते हैं।

‘न निरोधो न चोत्पत्तिर्न यद्वो न च साधकः।

न मुमुक्षूर्न नै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥’

अर्थात् वास्तव में न निरोध है, न उत्पत्ति है, न कोई बद्ध है, न कोई साधक है, न कोई मुमुक्षु है, न कोई मुक्त है। अनन्त, अखण्ड, शुद्ध, अद्वैत ही परमार्थ तत्त्व है। इस दृष्टि से अद्वैतवादियों की दृष्टि में मोक्ष नगण्य ही है। परन्तु यदि इसी तत्त्व को एक दूसरी दृष्टि से विचार किया जाय, तो मोक्ष परमार्थभगवत्स्वरूप ही उद्हरता है। अविद्यालक्षण बन्ध की निवृत्ति मुक्ति है। इस पक्ष में भी यही शङ्का होती है कि यह बन्धनिवृत्ति सती है या असती? सत्स्वरूप कहने से उसमें साधन की व्यर्थता आती है, असत्स्वरूप कहें, तो लपुष्पादिवत् साध्यता अनुपपन्न रहती है। तीसरा पक्ष इसलिए अनुपपन्न है कि एक में सदसत्स्वरूपता अनुपपन्न है। इस तरह अनेक पक्ष उठने के बाद यह कहा गया है कि अधिष्ठानस्वरूप अन्तरात्मा ही बन्धनिवृत्ति है। परन्तु यहाँ भी सन्देह होता है कि आत्मा तो नित्य ही है, अतः यदि आत्मरूप ही बन्धनिवृत्ति है, तब तो उसके लिए साधनानुष्ठान व्यर्थ ही है। इस का समाधान यह है कि शत आत्मा ही बन्धनिवृत्ति है, केवल आत्मा नहीं। अतः साधनानुष्ठान से शानोत्पादन द्वारा आत्मा में शतता उत्पन्न की जाती है।

इस पर भी यह आशेष होता है कि, फिर तो उत्पन्न होनेवाले अन्तःकरण-वृत्तिरूप-ज्ञान के नष्ट होने पर आत्मा की ज्ञातता भी अवश्य ही नष्ट होगी, अतः बन्धनिवृत्तिरूप मुक्ति भी अनित्य ही रहेगी। यह ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे कारीरीयाग का फल आसन्नकालविशिष्ट वृष्टि न होकर आसन्नकालोपलक्षित वृष्टि ही है, वैसे ही ज्ञातता उपलक्षित चिदात्मा ही बन्धनिवृत्ति है। तरुज्ञान के पहले आत्मा सावरण रहता है, तरुज्ञान के उत्पन्न होने पर अनादि, अनिर्वचनीय आवरण नष्ट होने पर वह निरावरण हो जाता है। वस वह निरावरण ब्रह्म ही बन्धनिवृत्ति या मोक्ष है। इसी अभिप्राय में वेदान्तियों का कहना है कि अज्ञात प्रत्यक्-चेतन्यामिन्न परमात्मा ही वेदान्त का विषय है और ज्ञात होने पर वही वेदान्त का प्रयोजन है। अतएव आत्यन्तिक अनर्थ की निवृत्ति एवं परमानन्द की प्राप्तिरूप मोक्ष परमात्मस्वरूप ही उद्हरता है। प्राप्ति भी उसही उसी प्रकार है, जैसे विस्मृत कण्ठमणि की प्राप्ति। अतएव प्रलम्ब प्रभृति, भक्तों ने अपने ग्रीहिरि को अपवर्गरूप माना है। अन्यथा यदि मुक्ति स्वप्रकाश परमानन्दसारमक भगवान् से भिन्न हो, तब तो अद्वैतवादियों का अद्वैतमत्त होना अनिवार्य ही होगा।

शून्यवादियों के मत से प्रदीपकल्प विज्ञानात्मा का मिट (बुझ) जाना ही मुक्ति या निर्वाण है, परन्तु वेदान्ती की दृष्टि से तो प्रदीप का भी बुझना अत्यन्त मिटना नहीं है। जो व्यापक अग्नि घृतपर्शिका के सम्पर्क से दाहकत्व-प्रकाशकत्वविशिष्ट प्रदीपशिला के रूप में व्यक्त था, वही अपने सोपाधिक रूप को छोड़कर निरुपाधिक विशुद्ध अग्नि के

रूप में अवस्थित होता है। ठीक उसी तरह बुद्धि आदि उपाधि के सम्पर्क से धीवर्मावापन्न चिदात्मा सोपाधिक स्वरूप से मुक्त होकर निरुपाधिक शुद्ध स्वरूप में अवस्थित होता है। ऐसी स्थिति में स्वप्रकाश व्यक्तभावापत्ति, शुद्ध स्वरूप या ज्ञान किया निरावरण ब्रह्मरूप मुक्ति भगवत्स्वरूप ही ठहरती है। अतएव 'ब्रह्माविदाप्नोति परम्', 'अत्र ब्रह्म सगच्छते' इत्यादि वचनों के अनुसार ब्रह्मप्राप्ति को ही ब्रह्मविज्ञान का फल कहा गया है।

“सुप्तेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते”

“ते प्राप्नुवन्ति मामेव”, “विशते तदनन्तरम्”

इत्यादि गीतापञ्चनों से भी यही तत्त्व सिद्ध होता है। यदि ब्रह्मरूप ही मुक्ति है, तब तो ब्रह्म अनन्त परमानन्दरूप है, उससे भिन्न उससे बड़ी दूसरी वस्तु की कल्पना भी नहीं हो सकती। निरतिशय बृहत् एव स्वप्रकाश आनन्दस्वरूप ही तो ब्रह्म है। अतः जिस वस्तु में निरतिशय बृहत्ता और निरतिशय आनन्दस्वरूपता की कल्पना होगी, वही ब्रह्मस्वरूप माना जायगा। ऐसी स्थिति में मुक्ति से बड़ी कोई वस्तु है—इसका अर्थ यह होगा कि अनन्त ब्रह्मरूप भगवान् से भी बड़ी कोई वस्तु है। जो ब्रह्म से भिन्न और बड़ा कुछ मानते हैं, यह उनकी भ्रमा-मात्र है, क्योंकि इदं प्रमाणशून्य अर्थ में विवाद व्यर्थ होता है। वस्तु-वस्तु—

“यन्मित्रं परमानन्द पूर्णं ब्रह्म सनातनम्”

इत्यादि श्रीमद्भागवत के पद्यों में परमानन्द पूर्ण परब्रह्म को ही भगवान् श्रीकृष्ण कहा गया है। इसके अतिरिक्त वेदों, उपनिषदों, ब्रह्म-

सुखी एवं मोक्षार्थी का परम सप्रेममान पूरक, अनन्त, अत्यन्त, स्वयंभूत मय में ही है। यदि उसने मित्त तत्त्व ही भगवान् माना जाता हो, तो वैदिक तो उसे मानने में असमर्थ ही रहेंगे। ऐसी स्थिति में मुक्तिप्राप्ति तथा भगवत्प्राप्ति एक बात होती है। अतः मुक्ति से वैराग्य मानो भगवान् से ही वैराग्य होगा। तत्त्वपुराणान्यथाज्ञाति तक तो हेतुत्व में है, अतः उससे वैराग्य उचित ही है, परन्तु भगवत्पूज्य मुक्ति से वैराग्य स्वयंभूत सत्त्वानभिष्टता ही है।

जो भगवान् प्राप्ति के निरतिशय, निरुपाधिक परमेश के आरम्भ हैं, उनसे वैराग्य कैसा ? फिर भगवान् में गगन की ही तो भक्ति कहते हैं। भगवत्स्वरूप मुक्ति से भक्ति में बहप्पन की कल्पना और मुक्तिरहा की पिशाची करना कदाचित् सम्भव है, क्योंकि, मुक्तिगगन और भगवत्प्राप्ति तो एक ही बात है और वही भक्ति है। गगास्पद से गगन का बहप्पन कहा जा सकता है, तो भगवत्पूज्य मुक्ति से भक्ति को भी कहा जा सकता है। मुक्ति या भक्ति की भगवान् की प्राप्त पुरुषों की गृह न हो, यह भी असम्भव है, क्योंकि भगवान् तो सदा निरतिशय, निरुपाधिक परमेश के आरम्भ हैं। परन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि शानी या मुक्त भक्ति की उपेक्षा करता है। आरम्भति और आत्म-महिम्न इत्यादि प्रकार से वर्णित स्वस्वरूप भक्ति तो भगवत्स्वरूप ही है। उसमें उत्कर्षाधिकारी की कल्पना या उपेक्षा की सम्भावना नितान्त भ्रम-मूलक है।

यही भगवदाकाराकारित सिद्ध अन्तःकरणवृत्तित्व भक्ति की बात, वह भी कदापि उपेक्षणीय नहीं हो सकती। पहले तो इसी के प्रमाण से

सब कुछ हुआ और इसी के प्रभाव से ज्ञान में भी सरसता है। किसी भावुक ने कहा है—

“अहो चित्रमहो चित्रं चन्दे तत्प्रेमबन्धनम् ।

यद्वद्वं मुक्तिदं मुक्तं ब्रह्म क्रीडामृगीकृतम् ॥”

कोई निराकार, निर्विकार परब्रह्म को भजते हैं, कोई सगुण, साकार सच्चिदानन्दधन परब्रह्म को वन्दना करते हैं, पर मैं तो उस अद्भुत प्रेमबन्धन की वन्दना करता हूँ, जिसमें बैठकर अनन्तकोटिब्रह्माण्ड-न्तर्गत अनन्त प्राणियों को मुक्ति प्रदान करनेवाला और स्वयं शुद्ध-शुद्ध-मुक्तस्वभाव परब्रह्म भकों का बिलौना क्रीडामृग हो जाता है। इस तरह जब शुद्ध ब्रह्म से प्रेमबन्धन (भक्ति) को महिमा बढ़ जाती है, तब तो मुक्ति से भी उसकी महिमा का बढ़ना मुक्त ही है।

निरतिशय, निरुपाधिक परप्रेमासक्त भगवान् सभी के अन्तरात्मा हैं, सभी के प्रिय हैं, फिर भी भक्ति के बिना वे नीरव ही से रहते हैं। सरसता का लेश भी उन में नहीं भासित होता।

‘व्यापक ब्रह्म विरज अविनाशी, सत चेतनधन आनन्ददायी।

अस प्रभु हृदय अलत अधिकारी, सकल जीव जग दोन दुखारी।

नाम निरुणय नाम जतन से, छोड प्रगटत बिमि मोल रतन ते” ॥

कंस, शिशुपाल, और दन्तवस्त्र को भगवान् का प्रत्यक्ष दर्शन होता था, फिर भी प्रेम के बिना उन्हें उनमें सरसता का मान नहीं होता था। प्रेम का सम्बन्ध होने से साधारण वस्तु में भी सरसता का भान होने लगता है। इस तरह प्रेम का महत्त्व स्पष्ट है।

इसके सिवा भक्तितत्त्व एक ऐसी वस्तु है जिसके आशीर्वाद के

बिना ज्ञान, ध्यान और मुक्ति आदि का प्राप्त होना अत्यन्त असम्भव है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति आदि मने ही भक्ति के फल हों, फिर भी बुद्धिमानों की दृष्टि में भक्ति का मूल्य मुक्ति से भी अधिक होता है। जैसे—यद्यपि अर्थ (धन) का फल धर्म और काम (भोग) ही है, फिर भी बुद्धिमान् या कृपण धर्म और भोग की उपेक्षा करके किबहुना प्राणान्त कष्ट सहन करके भी धन की रक्षा करता है। उसकी दृष्टि यही है कि यदि अर्थ बना रहेगा, तो जब चाहेंगे तभी धर्म और भोग सम्पन्न हो सकेंगे। जैसे हीरकादि रत्नों के रहने पर समस्त पदार्थ सुख्य होते हैं, वैसे ही भक्ति के रहने पर सभी पुरुषार्थ सुख्य हो जाते हैं। किबहुना ज्ञान और वैराग्य, जो कि मुक्तिप्राप्ति के मूल हैं, ये भी तो महारत्ना भक्ति के पुत्र ही हैं और सदा उन्हें भक्ति के शुभाशीर्वाद की अपेक्षा रहती है। इसीलिए सन्तजन भक्ति की परवाह न करके भक्ति को चाहते हैं—

‘अथ विचारि हरिमगत स्याने, मुक्ति निरादरि भक्ति शुभाने’।

चिन्तामणि भक्ति से ही चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है—

“यत्कर्मभिर्यत्तपमा ज्ञानवैराग्यवश्च यत् ।

सर्वं मद्भक्तियोगेन मद्भक्तो लभतेऽञ्जसा” ॥

कर्म, ज्ञान और वैराग्य आदि से प्राप्त होनेवाली सभी वस्तुएँ भक्ति से प्राप्त हो सकती हैं। अतिदुर्लभ वैराग्य परमार्थ भी भक्ति की महिमा से न चाहते हुए भी प्राप्त होता है—

‘अतिदुर्लभ कैवल्य परमपद, वेद पुराण निगम आगम वद’ ।

“भक्ति करत सोई मुक्ति गुहारि”, अन इच्छित आनै भरियारि” ॥

जैसे स्थल के बिना जल टिक ही नहीं सकता, वैसे ही भक्ति के बिना मोक्ष हो ही नहीं सकता—

‘जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई, तथा मोक्षसुख सुनु खगराई’ ।

कितने भी व्यापार होते हैं, सभी साधन से ही सफल होते हैं, साध्य-गोचर व्यापार होता ही नहीं । कुठार के उत्थपन-निपातन से ही बाण्ड का द्वैधीभाव रूप फल सिद्ध होता है । अतः उस मूल में ही आदर होना स्वाभाविक है । इसी दृष्टि से मुक्ति से भी या भगवान् से भी अधिक भक्ति का महत्त्व गाया जाता है । इन्हीं आशयों से माधुकों का कहना है कि मुक्ति में तो भक्त भगवान् हो जाता है, परन्तु भक्ति से तो भक्त भगवान् को वश में कर लेता है । इसीलिए सर्वाधिक आकाङ्क्षा भक्त को भक्ति की ही होती है—

‘धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चर्हीं निर्वाण ।

जन्म जन्म रति रामपद यह बरदान न आन ॥’

(मा० सन्मार्ग २।७) ।

भक्ति का साधन

भक्तियोग में भक्ति के अनेक भेद कहे गये हैं। लोग वैसे भी साधन-भक्ति और साध्यभक्ति इस तरह उसके दो भेद मानते हैं। परन्तु, यहाँ जो दो भेद बतलाये जा रहे हैं, वे हैं वैधी और रागानुगा। विधि वहाँ होती है, जहाँ आद्यन्त अमाप्ति हो—“विधिरत्यन्तमप्राप्तौ।” कामुक की कामिनी में स्वाभाविक अनुरक्ति होती है, वहाँ विधि की आवश्यकता नहीं है। भगवान् में स्वाभाविक अनुरक्ति नहीं है, अतः वहाँ विधि की आवश्यकता होती है। अतः शास्त्रों में उसका विधान पाया जाता है कि जिसे अभयप्राप्ति की इच्छा हो, उसे सर्वात्मा, परमेश्वर हरि का भक्षण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए—

“तन्माद्भारत सर्वात्मा भगवान् हरिरीश्वरः।

श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छतामयम्॥”

वैधीभक्ति के लिए भगवान् का ऐश्वर्यमय रूप होना चाहिए। वैसे तः भगवान् के अनन्त रूप हैं, पर उनका विभाग तीन प्रकार से किया जा सकता है—निगुण निराकार, सगुण-निराकार और सगुण-साकार। इन तीनों रूपों का वर्णन इस एक श्लोक में आ जाता है—

“स्वाराग्यलक्ष्म्याप्तसमस्तकामः स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्वधीशः।

यलि हरिश्चिश्चरणाकपालकिरीटकेटोदितपादपीठः॥”

(स्वयं राजते शोभते इतिश्वराट् आत्मा, तस्य भावः स्वाराग्यम्।

तदेव लक्ष्मीस्तया आप्ताः सप्तसुताः कामा यस्यासौ स्वाराज्यलक्ष्म्या-
प्तसमस्तकामः ।)

भगवान् स्वयं अपनी सत्ता से ही आप्तसमस्तकाम हैं (साम्यञ्च
अतिशयश्च न विद्यते यस्यासौ असाभ्यातिशयः) । भगवान् के न
तो कोई समान ही है, न अधिक ही । समानता और अतिशयता
की यह बात तो सब होती, जब दो ईश्वर होते । दो ईश्वर किसी भी
युक्ति से सिद्ध नहीं होते, क्योंकि दोनों को ही सत्यसङ्कल्प और सर्वशक्ति
मान् मानना पड़ेगा । दोनों का काम सलाह से होता है या स्वतन्त्र ?
यदि सलाह से, तो फिर ईश्वर नहीं वह तो एक पञ्चायत हुई । यदि
दोनों स्वतन्त्र काम करते हैं, तो सर्वशक्ति दोनों की इच्छाएँ एक ही हों
यह कोई नियम नहीं है । कल्पना कीजिये कि एक की इच्छा जिस क्षण में
अनन्तकोटिमहाण्ड के पालन की हुई, ठीकी क्षण दूसरे की इच्छा सद्धार
की, तो क्या दोनों परस्परविरुद्ध इच्छाएँ एक साथ सफल होंगी ? ऐसा
तो हो नहीं सकता । यदि दोनों का बल परस्परसङ्घर्ष में शान्त हो गया,
तो कोई भी ईश्वर नहीं ठहरेगा । यदि एक की इच्छा बलवती हुई, तो
वही सत्यसङ्कल्प, सर्वशक्तिमान् हुआ, दूसरा नहीं । इस तरह एक ही ईश्वर
ठहरता है । इसी बात को श्रुति ने भी कहा है—“न तत्समश्चाभ्यधिकः
कुतोऽन्यः” । वे भगवान् अधि-आत्म, अधि-देव, अधि-भूत अथवा
स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत् के स्वामी हैं । “स्वयं त्वसाभ्याति-
शयस्यधीशः” से निगुंश निराकार, निर्विकार रूप तथा “स्वाराज्य-
लक्ष्म्याप्तसमस्तकामः” से अनन्तकल्याणगुणगणनिलय सगुण निरा-
कार रूप कहा गया है । अनन्तकोटि कन्दर्पदर्पदमनपदीयान्, अनन्त

चत्वारण्यगुणगणनित्य, मधुर, मनोहर, सौन्दर्यसुधाकिण्वु, भगवदीय
मङ्गलमय सगुण-साधार विग्रह के लिए क्या कहा जाय ! उस रूप को तो
भक्त सेवा चाहें सेवा बनाते हैं । इसीलिए कहा जाता है कि संसार को
बनावें भगवान् और भगवान् को बनावें भक्त—

“यद्यद्विधात सङ्गाय विभाधयन्ति सत्तद्व्यपुः प्रणयसे सदनुमहाय ।”
भगवान् तो निर्गुण, निगद्यार, निर्विद्यार हैं । भक्तलोग अपने चित्त से जिस
जिस रूप की भावना करते हैं, भगवान् भक्तों पर अनुग्रह करके
वही रूप धारण करके भक्तों को दर्शन देते हैं । एक सगुण-
साधार रूप से भगवान् पैकुण्डवाम में विराजते हैं । उस स्वरूप के
अनन्तगुणाभयत्व एवं महामहिम ऐश्वर्यसम्पन्नत्व का वर्णन “बलि हर
द्भिधिरत्नोक्पाणकिरीटकोटीद्वित्रपादपीठः” से किया गया है । भगवान् के
भीचरणों की कोमलता लोकोत्तर है । अनन्तश्रेष्ठिकन्दर्पदर्पदलनरटीयान्
मङ्गलमय भगवान् के बिन चरणारविन्दों को मृदिमाषिष्ठात्री महान्स्त्री-
यह सोचकर कि मेरा हस्त बहुत कठोर है, भगवान् के चरणारविन्द अति
कोमल हैं, कहीं उन पर मेरे हाथों से आघात न हो जाय—अपने हस्तार-
विन्द से स्पर्श करने में सङ्कुचित होती है, उन चरणारविन्दों को देवाधि-
देवाधिरोमणि अपने कठोर किरीट के अग्रभाग से कैसे स्पर्श करें ! अतः
वे भगवान् के चरणारविन्द के आभय महाहस्तनजटित पादपीठ का ही
स्पर्श करते हैं और अपने को घन्य समझते हैं । इतना ऐश्वरीय शान-
घोने पर भी उनको न मचने से पद्म-यन्त्री, कीट-यन्त्र आदि अनेक अनर्प-
परिष्कृत भीम मन्त्राटवी में भटकना पड़ेगा, इस अनर्थ का बोध होन से
प्राणी को वैभीभक्ति का आश्रय लेना पड़ता है ।

यहाँ प्रश्न होता है कि भगवान् के साकार होने का कारण क्या है ? इस पर कहा जा सकता है कि पहला कारण परमहंस, महामुनीन्द्रों को 'श्रीपरमहंस' बनाने के लिए भगवान् का अवतार होता है—

“तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम् ।

भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि जियः ॥”

केवल गंधर्व और वंस जैसे राक्षसों को मारने के लिए भगवान् का अवतार नहीं होता । मयूक को मारने के लिए तोप का प्रयोग क्यों ? अनन्तकोटिप्रक्षाल्य का क्षणमात्र में उत्पादन, पालन, संहार करनेवाली मायावती जिनके भ्रुकुटि-विलासमात्र से नाचती है, वे सत्पुरुष, सर्वशक्तिमान् भगवान् रावणादि का संहार सङ्कल्पमात्र से कर सकते हैं । इसीलिए तो कहा गया है कि “कि तस्य शत्रुहने कपयः सुहायाः” । जो पृथिवी में रहनेवाले पशु, पक्षी, गन्धर्वों को अङ्गुली के अप्रमाण से समाप्त कर सकता है, जो कि “जग में सकल निशाचर जेते, लक्ष्मण हने निमिषमहं तेते” का उद्घोष करता है, उस को शत्रु मारने में वानर और मायुजों की क्या अपेक्षा ? भगवान् का मर्त्य अवतार मनुष्यों की शिक्षा के लिए होता है—

“मर्यादतारस्त्रिह मर्त्यशिक्षण रक्षोवधायैव न केवलं विभोः ।”

अतः कहना पड़ता है कि अमलात्मा परमहंस महामुनीन्द्रों को भक्तियोग विधान के लिए ही भगवान् का अवतार होता है । जिन्होंने अपने हृदय से राग को जड़-मूल से खो दिया है, उनके हृदय में राग उत्पन्न करने के लिए होता है । “रामप्रेम बिनु सोह न जाना” भगवद्भक्ति के बिना

ज्ञान शोभित नहीं होता—“नैष्कर्म्यमृयच्छुतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमल निरञ्जनम्” ।

वह स्वरूप ऐसा सुन्दर होता है कि भगवान् स्वयं अपनी अनन्तश्रेष्ठि ब्रह्माण्डनायकता भूलकर उस रूप को देखते ही नाच उठते हैं—

“रूपराशि द्यधि आजरविहारी, नाचहि निज प्रतिबिम्ब निहारो ।”
जनकजी भी तो कहने लगे—

“इनहि विलोकित अति अनुरागा, वरबस ब्रह्मसुरहि मन त्यागा ।”
वह रूप स्वयं ही भगवान् को विलस्य करानेवाला होता है—

“यन्मर्त्यलीलौपयिकं स्वयोगमायाबलं दर्शयता गृहीतम् ।

विस्मापनं स्वस्य च मौभगद्धैः परं पटं भूषणमृषणाङ्गम्” ।

परमहंसों को भक्तियोग जहाँ हुआ कि वे ‘श्रीपरमहंस’ हुए । एक ईश तो होते हैं साख्यवादी, जिन्होंने प्रकृति-पुरुष को सर्वथा नीर डीर के समान पृथक् पृथक् समझ लिया है । दूसरे परमहंस होते हैं वे, जिनको दृष्टि में अविद्या, तत्कार्यात्मक प्रपञ्च रहता ही नहीं । उनकी अवस्था होती है—

“जैहि जाने जग जाय हेराई, जागे यथा स्वप्नभ्रम जाई ।”

उनके हृदय में भक्ति का अङ्कुर उत्पन्न होते ही वे ‘श्रीपरमहंस’ हो जाते हैं । भक्ति और ज्ञान का पारस्परिक विरोध अनभिज्ञ लोग समझते हैं । ‘श्रीमद्भागवत-माहात्म्य’ में लिखा है कि भक्तिमाता के ज्ञान और वैराग्य ये दो पुत्र हैं । माँ अपने पुत्र का सर्वदा महत्त्व देखना चाहती है ।

भक्तिमाता जब आदेगी ॥ हमारा पुत्र ज्ञाननिबल, असमर्थ रहे ! पुत्र भी चाहे किठना ही बड़ा हो जाय, माता का सम्मान सर्वदा करता है ।

परमहंसपरिमाजकाचार्य संन्यासी का पिता तो अपने पुत्र संन्यासी को प्रणाम करता है, पर यदि माता मिले, तो परमहंस-परिमाजकाचार्य संन्यासी अपनी माता की दण्डवत्-प्रणाम करता है। ज्ञान कितना भी बढ़ा हो जाय, माँ भक्ति का तो सम्मान वह सर्वदा करेगा ही। आत्मा-राम, आत्माकाम, पूर्णकाम, परमनिष्काम महाबुनोन्ध भी भगवान् की भक्ति करते हैं। यदि पूछा जाय क्यों, तो इसका उत्तर शास्त्र यही देते हैं - 'इत्थंभूतगुणो हरिः'। इसी भक्ति को 'रागातुगा भक्ति' कहते हैं। यह भक्ति गोपाङ्गनामों की थी। वे कहती हैं कि पुरुषभूषण, आनन्द-वन्द भीष्मचन्द्र से जो सुभ्रू अपने हृदय को भूषित नहीं करती, उसके कुल, धील, रूप, गुण आदि को धिक्कार दे—

'इदंशाः पुरुषभूषणेन या भूषयन्ति हृदयं न सुभ्रुवः।

धिक्वन्दीयकुलशोभयौवनं धिक्वन्दीयगुणरूपसम्पदः॥'

महाङ्गनामों का इतना निःसीम अनुराग है कि वे धराकर अपना मन भगवान् को ओर से हटाना चाहती हैं। मुनिलोग धारणा, ध्यान आदि के द्वारा विषयों से मन हटा-हराकर जहाँ जोड़ना चाहते हैं, गोपाङ्गनामों वहाँ से मन हटाकर विषयों में लगाना चाहती हैं। योगीन्द्र-मुनीन्द्र क्षणमात्र हृदय में बिस् की स्फूर्ति के लिए उरकण्ठित होते हैं, वे सुगन्धों उसी को हृदय से निकालना चाहती हैं—

'प्रत्याहृत्य मुनिः क्षणं विषयतो यस्मिन् मनो धित्सति

बालासौ विषयेषु धित्सति मनः प्रत्याहरन्तो ततः।

यस्य स्फूर्तिलवाय हन्त हृदये योगी समुत्कण्ठते

सुगन्धेयं किल पश्य तस्य हृदयान्निष्ठान्ति माकाञ्क्षति॥'

जिसे ऐसी मक्ति प्राप्त है, उसके सौभाग्य का क्या कहना ? परं उस स्वामाविकी मक्ति की प्राप्ति भी भगवत्कृपा पर अवलम्बित है और भगवत्कृपा भगवदाश्रय भुक्ति-स्मृति-स्वस्वकर्तव्य के पालन पर ही निर्भर है । अतएव भगवद्भक्ति के उच्चादनार्थ मो शास्त्रोक्त कर्तव्यों का अनुष्ठान परमावश्यक है । (सिद्धान्त ७४) ।

दास्ययोग

इस स्वतन्त्रता-युग में 'दास्ययोग' का उपदेश ! पर सचमुच श्री भगवान् की दासता में सुख तथा शान्ति है, वह संसार के सम्राट् बनने में कहां ! भगवान् अखिलब्रह्माण्डनायक हैं, उनकी दासता में सबसे बड़ी विलक्षणता तो यह है कि दास अपनी सच्ची सेवा से उनका सखा ही नहीं, हृदयेश्वर तक बन जाता है। 'दासोऽहम्' कहते कहते 'सोऽहं' की नीबत आ जाती है और गोपीवस्त्रापहारी भगवान् इठात् 'दासोऽहम्' के 'दा'-कार को चुग लेते हैं—

“दासोऽहमिति या बुद्धिः पूर्वमासीवजनार्त्तने ।

दाकारोऽपहतस्तेन गोपीवस्त्रापहारिणा ॥”

भगवान् की सेवा कठिन होते हुए भी बड़ी सरल है। वे ता थोड़े ही में प्रसन्न हो जाते हैं। आत्माराम, आप्तकाम, पूर्णकाम भगवान् को धन, जन, विद्या, बल आदिकों की अपेक्षा ही क्या है ! सन्देह होता है कि यदि ऐसी बात है, तो भगवान् स्वयं ही भक्तों को अपने सर्वस्वसमर्पण का आदेश क्यों करते हैं—

“यत्करोषि यदश्नासि यञ्जुहोसि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौन्तेय ! तत्कुरुष्व मदपणम् ॥”

हे कौन्तेय ! तुम जो कुछ भी यज्ञ, तप, दानादि लौकिक, वैदिक धर्म कर्म करते हो, वह सब मुझ सर्वान्तरात्मा को समर्पण कर दो। इसका समाधान तो यही है कि प्रभु स्वयं तो निजनाम् (स्व-

स्वरूपभूत अनन्त परमानन्दलाम) से ही परिपूर्ण हैं, परन्तु मनुष्य की कल्याणकामना से ही उसकी समर्पित सपर्याया का ग्रहण करणा से करते हैं, क्योंकि प्राणी जो कुछ भगवान् के पादपङ्कज में समर्पण करता है, वही उसे मिलता है। जैसे दर्पणादि के भीतर प्रतिमुख (मुख-प्रतिबिम्ब) को यदि कटक, मुकुट, कुण्डलादि भूषण धरन पहनाकर शृङ्गार करना हो, तो मुख (बिम्ब) का ही शृङ्गार करना आवश्यक है। बिम्ब के शृङ्गार से प्रतिबिम्ब अनायास ही शृङ्गारित हो जाता है, अन्यथा विश्वम्भर के शिल्पी (कारीगर) भी प्रतिबिम्ब को मुकुट, कुण्डलादि पहनाने में असमर्थ हो रहेगे। ठीक इसी तरह कोई भी प्राणी अपने पारलौकिक अभ्युदय, निःश्रेयसादि पुरुषार्थों की प्राप्ति तभी कर सकता है, भद्रा-मक्ति से प्रभु पादपङ्कज की सपर्या करे। माना कि आर्य और साम्राज्य, वैराज्यादि अनेक आनन्द सामग्रियों से परिपूर्ण है, परन्तु वह विनश्वर शरीर का पात होने पर कहीं छायागा, कैसे और क्या करेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति या संस्था नहीं है, जहाँ हम अपनी धरोहर रखे और जन्मान्तर में फिर ग्रहण कर सकें। एकमात्र यही उपाय है कि भगवान् के शास्त्रानुसार यज्ञतप दानादि से भगवान् की सपर्या करके भगवान् में ही उन्हें समर्पण किया जाय। कल्याणमय, सर्वस्व, सर्वसामर्थ्य, सर्वप्रद भगवान् ही प्राणियों की मक्ति भद्रा से सम्पादित आराधनाओं का परममनोहर फल प्रदान करते हैं। इसलिए यद्यपि स्वतः "नादत्तं कस्यचित्पार्थ न चैव मुकृतं विमुः" के अनुसार प्रभु किसी का पुण्यपार ग्रहण नहीं करते, तथापि अपनी अचिन्त्य, अनन्त दिव्य लीलाशक्ति से मनुष्यकल्याण-कामना से मनुष्यसम्पादित सम्मानों को ग्रहण करते हैं। इतना

ही नहीं, प्रस्युत पुनः पुनः भक्त खो प्रोत्साहित करते हैं कि तुम सब कुछ मुझ में ही समर्पित कर दो। भगवान् यह भी कहते हैं कि जो भक्त पत्र, पुष्प, फल, जल मुझ को समर्पण करता है, मैं उसे अनन्य आदरसे ग्रहण किंवा ग्रहण करता हूँ। यद्यपि पत्र, पुष्प खाद्य पदार्थ नहीं है, तथापि प्रभु भक्तिरसपरिप्लुत पत्र-पुष्पादिकों को भी खाते हैं। भक्त-भायना-परा-धीन, प्रेमपिभोर भगवान् विवेकहीन मुग्ध शिशु के समान पत्र-पुष्पादि को भी खा लेते हैं। किन्तु रविकेन्द्रशेखर, रसराजमणि भगवान् भक्ति-रसपरिप्लुत पत्र-पुष्पादि का स्वाद रसना से ही लेना उचित समझते हैं। तभी तुलसीदास एवं जलचित्पुङ्गव से ही भक्तवत्सल भगवान् भक्तों के हाथ अपने-आप को बँच देते हैं—

“तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुलुकेन च ।
यिक्रीणीते स्वभारमानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः ॥”

इतना ही क्यों, प्रेममय प्रभु तो नवनीत और दधि के लिए प्रेम-मयी ब्रजाह्वनाओं के घर चोरी भी करने जाते हैं। क्षीरसागरशायो एवं परमानन्दसुषाणिभु किंवा पूर्णानुरागरससागर भगवान् को—

“अहीर की छोहरियाँ छछिया भरि छांठ पर नाच नचावैं ॥”

किसी दिन नवनीत सुरावर आतप-सन्तप्त भूमि पर दौड़ते हुए कृष्ण को देखकर कोई स्नेहनिहता सौभाग्यशालिनी ब्रजाह्वना कहती है—

“नीत यदि नवनीत नीत नीत किमेतेन ।

आतपतापितभूमौ माधव मा धाव मा धाव ॥”

नवनीत सुरा लिया तो क्या हुआ, भले ले लिया, परन्तु हे माधव !

आतप (धूप) से तपित भूमि पर मत जागो, मत दौड़ो । एक प्रेमी तो बड़ी सुन्दर गलाह देते हैं—

“क्षीरसारमपहृत्य शङ्कया स्वीकृतं यदि पलायनं त्वया ।

मानसे मम धनान्धतामसे नन्दनन्दन कर्ष्य न लोयसे ॥”

हे प्रेममय नन्दनन्दन ! यदि आप ने नबनीत चुराकर माँ की डर से पलायन ही स्वीकार किया, तब तो फिर आश्रो माथ । मेरे गाढ़ अश्रुना-
न्धकारसमाच्छन्न मानस में मैं तुम्हें छिपा लूँ, वर फिर तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा । यह आसकाम, पूर्णकाम, आत्माराम प्रभु की सकामता केवल भक्तमनोनुगामिनी लीलाशक्ति के प्रभाव से ही है ।

“नमो नवधनश्यामकामकामितदेहिने ।

कमलाकामसौदामकणकागुक्मोहिने ॥”

अनर्तकोटि कन्दर्पो के मनोहरण करनेवाले नवधनश्याम भगवान् के लिए नमस्कार है, ओ कि कमला की कामनावाले सुदामा के तण्डुल की कामना करते हैं ।

प्रभु की प्रसन्न करने के लिए धन, उद्यम कुल, रूप, तप, व्रत, मोक्ष, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धियोग ये सब पर्याप्त नहीं हैं । गजेन्द्र पर तो इन पूर्वोक्त घनादि के बिना भी भगवान् सन्तुष्ट हो गये । इतना ही नहीं, भगवत्पादावधिन्द-विमुख, द्वादशगुणसम्पन्न प्राज्ञाण भी नगण्य है और भगवत्पादपङ्कजानुरागी श्वपच भी आदरणीय होता है, क्योंकि वह भूरिमान विप्र आत्मशोधन भी नहीं कर सकता और वह श्वपच तो कुल-सहित अपने को मुक्त कर लेता है । यद्यपि कहा जा सकता है कि साक्षात् भगवान् ने श्रीमुख से ही कहा है—

“ब्राह्मणो जन्मना भेयान्सर्वेषां प्राणिनामिह ।

विद्यया तपसा तुष्ट्या किमु मत्कलया युतः॥”

समस्त प्राणियों में ब्राह्मण जन्म से ही श्रेष्ठ है, फिर विद्या, तपस्या, सन्तोषरूप मेरी कलाओं से युक्त ब्राह्मणों के विषय में तो कहना ही क्या !

“न ब्राह्मणान्मे दयित रूपमेतच्चतुर्भुजम् ।

सर्ववेदमयो विभः सर्वदेवमयो ह्यहम्॥”

अर्थात् मुझे अपना यह चतुर्भुज रूप भी ब्राह्मण से अधिक प्रिय नहीं है । सर्ववेदमय ब्राह्मण है और सर्वदेवमय मैं हूँ । फिर ब्राह्मण से शपथ की श्रेष्ठता कैसे कही जा सकती है ? तथापि भक्ति के बिना अत्यन्त पूज्य ब्राह्मण भी निम्न है और भक्तियुक्त अतिसाधारण इंसान भी आदरणीय है । यह कहकर भक्ति का ही माहात्म्य वर्णन किया गया है । यहाँ ब्राह्मण की निकृष्टता-वर्णन में तात्पर्य नहीं है, वास्तव में सिद्धान्त तो यह है कि जैसे गौ, तुलसी, अश्वत्थ, गङ्गाजन आदि पदार्थ मने हो अपनी दृष्टि से अकृतकृत्य हों, परन्तु पूजकों के तो परमकल्याण के ही निदान हैं । गौ स्वयं पशु होने के कारण चाहे आत्मकल्याण करने में असमर्थ ही हो, परन्तु शास्त्रानुसार उस के रोम-रोम में देवताओं का निवास है और उस के पञ्चगव्य तथा रज से अनन्य ही सर्वपापक्षय होता है । इसी तरह जन्मना श्रेष्ठ ब्राह्मण पूजक का कल्याण कर सकने पर भी यदि स्वयं स्वधर्मनिष्ठ या भगवत्परायण न हुआ, तब तो वह आत्मकल्याण नहीं कर सकता । पूजकों की भद्रा सुदृढ़ करने के लिए शास्त्रों में सर्वगुणनिरपेक्ष जन्म से ही ब्राह्मण को श्रेष्ठ बतलाया गया है और

ब्राह्मण कहीं जन्मना ब्राह्मणत्व के ही गर्व में स्वधर्मवहिर्मुख न हो जाय, अतः उस के लिए यह कहा गया है कि भगवान् से विमुक्त ब्राह्मण की अपेक्षा तो भगवद्भक्त श्वपच भी श्रेष्ठ है। इस तरह निन्दापरक वचन ब्राह्मणों को सावधान करने के लिए हैं और स्तुतिपरक वचन पूजकों की भद्रा विचार करने के लिए हैं। परन्तु मोहवश आज ब्राह्मण तो स्तुतिपरक और पूजक निन्दापरक वचनों को ही सामने रखते हैं।

अस्तु, यह दास्ययोग का ही अद्भुत महत्त्व है कि जिसके बिना विप्र भी अकृतार्थ रहता है और जिसके सम्बन्ध से श्वपच भी कुलसहित कृतार्थ हो जाता है। धन, धन, गेहादि निज सर्वस्व तथा अपने आप को प्रभु में समर्पण करके भद्रास्नेहपुरस्सर प्रभुपादपङ्कजसेवन ही दास्ययोग है। प्रभु के परमानन्दरात्मक मयूर स्वरूप, गुण, चरित्रादि में मन की गाढ़ आसक्ति ही मुख्य उपाय है। इसी की सिद्धि के लिए यज्ञाभ्रमघर्म, यज्ञ, तप, दान आदि परमावश्यक हैं। तन, मन, धन से भगवत्सेवा में तत्पर सेवक सिवा भगवान् के किसी वस्तु को अपना नहीं समझता। वह धर्म, कर्म, समाज-सेवा आदि सभी कुछ भगवान् के ही लिए करता है, निखिल विश्व को अपने भगवान् का ही रूप समझकर उसकी सेवा करता है। सोते जागते सदा ही अनन्य सेवक के समस्त ध्यापार केवल स्वामी के लिए ही होते हैं। भगवान् का विश्व और उनके भक्त भगवदीय है। भगवदीय सेवा से भगवत्सेवा प्राप्त होती है। इसलिए भगवान् का दास भगवदीयसेवा में पड़ा स्नेह रखता है। वास्तव में यदि किसी औमाग्य शाली को निष्कण्ट दास्ययोगमिल जाय, फिर तो उसे कुछ भी कर्तव्य अवशिष्ट नहीं रहता। भगवत्पादपङ्कज में जिसका मनोमिलिन्द आसक है,

यह तो निश्चिन्त अनन्य रहता है। जो दया पुत्रवत्तता माँ के उत्पन्न-
लाभित शिशु की है, वही सेवक की है। वे प्रभु के भरोसे हो अनन्य
असोच रहते हैं—

“सेवक सुत पितु मातु भरोसे, रहहि असोच बने प्रभु पोसे।”

भगवान् में आत्मनिवेदन करने से बढ़कर शोकनिवृत्ति का और
उपाय ही क्या है ? अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड के माता-पिता भगवान् के शरणा-
गत सेवक को फिर आँच कहाँ ? शरणागत के लिए ही तो भगवान् का
“मा शुचः” यह आश्वासन है। सेवामक्ति का ऐसा महत्व है कि भगव-
द्भाषनापन्न मुक्त सन्त भी मुक्ति की ओर न देखकर सेवामक्ति चाहते
हैं। तभी तो भीमहाद पूर्ण छठकृत्य होकर भी भगवदीयों तथा भगवान्
की सेवा का वर मांगते हैं।

तुलसी-रामायण के राम

गोस्वामी तुलसीदासकृत 'रामचरित-मानस' के राम कौन हैं, इसमें उत्तर यही है कि जो व्यपक, ब्रह्म, निरञ्जन, निगुण, विगतविनोद है, वही ब्रह्म, अम्यक्त अपनी दिव्य लीला-शक्ति से सगुण, साकार सच्चिदानन्द धनरूप में प्रकट हुए हैं। मनु और शतरूपा ने ऐसे ही परमेश का साकार रूप में दर्शन करना चाहा था—

'नेति नेति जेहि निगम निरूपा, चिदानन्द निरूपाधि अनूपा ।
अगुण अव्यय अमन्त अनादी, जेहि चिन्तहि परमार्यवादी ।
शम्भु विरञ्चि विष्णु भगवाना, उपजहि जामु अंश विधि नाना ।
जो स्वरूप यस शिव मनमाही, जेहि कारण मुनि जतन कराही'
जो मुसुण्ड मनमानस हमा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशसा ।
देखहि हमसो रूप भारि लोचन-कृपा करहु प्रणतारविमोचन ।'
जिसे निगम अतद्व्यावर्तक 'नेति-नेति' वचनों से निरूपण करते हैं, जो निरूपाधिक, अनुपमेय चिदानन्दस्वरूप है, जो निगुण, अलण्ड और अनादि है, जिसको परमार्यवादी चिन्तन किया करते हैं, जो शिवजी तथा मुसुण्ड के हृदयमय-स्व हैं, उसी स्वरूप को मनु देखना चाहते थे। वही तत्त्व उन के सामने नीलसरोरुह, नीलमणि, नील नीरघर रघामन्द ईकोटिकमनीयस्वरूप में प्रकट हुआ। उसी स्वरूप का भीमशायकेशरूप में प्राकट्य हुआ था। तुलसी के राम अनन्तकोटि काम से भी मुन्दर, कोटि दुर्ग से भी अधिक अरिमर्दन में निपुण हैं, राम में करोड़ों एव

से भी अधिक विलास और करोड़ों आकाश से अधिक अवकाश है। सौ करोड़ मरुत् देवताओं से भी अधिक बलवान्, सौ करोड़ सूर्य से भी अधिक प्रकाशवान् हैं, सौ करोड़ चन्द्रमा से भी अधिक सुशीतल हैं। शतकोटि पाताल के समान प्रभु की अगाध गम्भीरता है। शतकोटि यमराज से अधिक कालता, शतकोटि काल से भी अधिक दुस्तरता, अमित कोटि तीर्थों के समान प्रभु का अघपुञ्जनशासन महल नाम है। वे शतकोटि दिमाचल की वी अचलता, शतकोटि सिन्धु की वी गम्भीरता, शतकोटि कामधेनु के समान अमीष्टदायकता, शतकोटि शारदा ज्ञी चतुरता, शतकोटि ब्रह्मा की निर्माणकुशलता, शतकोटि विष्णु की पालनी शक्ति, शतकोटि रुद्र की संहारिणी शक्ति से सम्पन्न हैं। शतकोटि कुबेर से भी अधिक धनवान्, अनन्त माया के समान प्रपञ्चाभय हैं। निगमागमों के महातात्पर्य के विषयीभूत भगवान् राम निरवधि एव निरुपम हैं। श्रीशिवजी ने इन्हें अनन्तकोटि ब्रह्माण्डों की कल्पनाओं का अधिष्ठान बतलाया है। जिस को जान लेने से जगत् हिरण्य जाता है, जैसे स्वप्नदशी के प्रबुद्ध होने पर स्वप्न मिट जाता है—

‘जेहि जाने जग जाय हिराई, जारे यथा स्वप्नभ्रम जाई ।’

इसी तरह जगत् श्रीहरि के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है, फिर भी दुःखदायी प्रतीत होता है—

‘यहि विधि जग आश्रित हरि रहई,

यदपि असत्य देत दुख अहई ।’

अन्यत्र शब्द, स्वर्णादि विषय, उनके भाषक इन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कारादि अन्तःकरण, उनके सहायक देवता एवं जीव ये

एक दूसरे के प्रकाशक हैं, किन्तु जो सब कृ परमप्रकाशक है, वही राम है—
 “समकर परम-प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई।”
 मारांश यह कि वेदान्तों के महातात्पर्य का विषयोभूत शुद्ध ब्रह्म ही तुलसी-
 रामायण के राम है।

अन्यत्र भासक से भास्य पृथक् ही हुआ करता है, परन्तु तुलसीरामायण की दृष्टि से सम्पूर्ण भास्य भासक में ही कल्पित है। सम्पूर्ण जगत् भास्य कोंटि में आ जाता है, स्वप्रकाश अखण्ड मान राम ही भासक होते हैं—

“जगत् प्रकाश्य प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुणधामू।”
 अविद्यानस्वरूप राम का साक्षात्कार होते ही कल्पित जगत् बाधित हो जाता है, यह भी अन्यत्र स्पष्ट है—

“जेहि जाने जग जाइ हिराई, जागे यथा स्वप्नभ्रम जाई।”
 अर्थात् जिस राम को जानते ही विश्व इस तरह बाधित हो जाता है, जैसे जागते ही स्वप्निक प्रपञ्च मिट जाता है। तुलसीदासजी की दृष्टि में माया, बीव, काल, स्वर्ग, नरक सम्पूर्ण जगज्जाल अविचारितरमणीय है, दृष्टधुत होने पर भी विचार करते हो उसमें परमार्थबुद्धि नहीं रह जाती—

“माया जीव कर्म अरु काल, स्वरग नरक अहँ लागि जगज्जाल।
 देखिय सुनिय गुनिय मनमाहीं, मोहमूल परमारय नाही।”

सर्वाविद्यान भगवान् के साक्षात्कार से सम्पूर्ण अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है। किंचिदुना, सम्पूर्ण जगत् और उसकी जननी माया में अस्तित्व और स्फूर्ति भगवान् से ही प्राप्त होती है—

“जासु सत्यता ते” जड़ मायी, भास सत्य इव मोहसहाया ।”
जिस की सत्यता से जड़ माया और उसके बच्चे जागतिक प्रपञ्च में सत्यता आती है। यह सब परमार्थिक स्थिति यद्यपि अत्यन्त स्पष्ट है, तथापि अनिर्वचनीय माया की महिमा से प्रपञ्च प्राणियों को अनेक अनर्थों में भटकाया करता है—

‘सो दासी रघुवीर की समुझे मिथ्या सोऽपि ।

छूटै न रामभजन विनु, नाथ कहौ पन रोपि ॥”

माया, तरकारोत्पन्न जगत् यद्यपे झूठा है, तथापि भगवान् के भजन विना इसका मिटना असम्भव ही है—

“तुलसीदास यह विधि प्रपञ्च जग, यद्यपि झूठ श्रुति गावे ।
रघुपति-कृपा सन्त-सङ्गति विनु, को भवत्रास नृसायै ॥”
प्रभुप्रेमी प्राणी तो प्रभु के अनुग्रह से सम्पूर्ण जगत् एवं स्वप्नकाल के दृश्य प्रपञ्च को अपने चिदानन्दस्वरूप में लीन करके निद्रा को छोड़कर अर्थात् सुषुप्ति अवस्था से भी अतीत होकर, प्रत्यक्चैतन्यामिन्न परमात्मस्वरूप में विराजमान होकर परमानन्द की नींद सोता है—

“सकल दृश्य निज उदर मेलि, सोवै निद्रा तजि योगी ।

सो हरिपद अनुभवै परमसुख, अतिशय द्वैतवियोगी ॥”

जिस तरह वस्तुतः दर्पण में न होता हुआ ही दर्पणान्तर्गत दृश्य प्रतिबिम्बरूप में प्रतिमासित होता है, वैसे ही स्वप्रकाश अनन्त चिद्रूप दर्पण में ही सम्पूर्ण दृश्य प्रतिबिम्ब के समान ही मात्स्म्य पड़ता है। दर्पणग्रहण के बिना प्रतिबिम्ब नहीं दिखायी देता। वैसे ही अखण्ड भाव के ग्रहण के बिना दृश्य भी नहीं दिखायी देता। सम्प्रति बिम्बदर्पण-ग्रहण के समान ही सप्र-

पञ्च भान का ग्रहण होता है। निष्प्रतिबिम्ब दर्शण के समान ही निर्दृश्य दृक् अखण्ड भाँति परमात्मा का ग्रहण होता है। इसकी सिद्धि के लिए परमानुरूपक है कि भगवान् का ध्यान, भजन किया जाय।

वस्तुस्थिति ऐसी होने पर भी भगवान् परमात्मा के भजन के बिना तत्त्व का अनुभव होना बड़ा कठिन होता है। 'भीमाग्रतः' ने भी कहा है कि प्रभु के चरणाम्बुओं के प्रसादलेश से अनुगृहीत प्राणी ही भगवान् की महिमा को जान सकता है, दूसरे लोग चिरकाल तक श्रन्वय व्यतिरेकादि युक्तियों से तत्त्वान्वेषण करने पर भी तत्त्व का स्पर्श नहीं कर सकते—

“अथापि ते देव पदाब्जुजद्वयप्रसादलेशानुगृहीत एव हि ।
जानाति तत्त्व भगवन्महिम्ना न चान्य एकोपि चिरं विचिन्वन् ।”
जो प्राणी भगवान् की पुण्यगाथाओं का श्रवण करते हुए, अपने अन्तःकरण को पवित्र करते हैं, वे इस सूक्ष्म तत्त्व को जान लेते हैं, जैसे अञ्जन प्रयुक्त चक्षु से सूक्ष्म वस्तु देखी जा सकती है—

“यथा यथात्मा परिमृज्यतेऽसौ मत्पुण्यगाथाश्रवणाभिधानं ।
तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवाञ्जनसम्प्रयुक्तम् ॥”
भगवान् के चरणपङ्कज में अनुराग से जब गुण-कर्मजन्य चित्त के मर्जों का नाश हो जाता है, तब उस विशुद्ध चित्त पर ही भगवान् का उपलम्भ हो सकता है। जैसे निर्दुष्ट चक्षु से सविता का स्पष्ट प्रकाश होता है, वैसे ही निर्दुष्ट अन्तःकरण से परमात्मा का स्पष्ट उपलब्ध होता है—

‘यहर्कजनामचरणौषण्योरुभक्त्या

चेतो मलानि विधमेद् गुणकर्मजानि ।

तस्मिन् विशुद्ध उपलभ्यते^१ आत्मतत्त्वं

साक्षाद्यथामलदृशः सर्ववृत्तप्रकाशः ॥”

इन्हीं सब बातों को समझकर महाराम तुलसीदास भी कहते हैं कि यद्यपि विश्वप्रपञ्च, माया आदि मिथ्या ही है, तत्त्व सर्वाधिष्ठान^२ निजान्तपरमा ही है, तथापि बिना भगवान् की आराधना किये मनर्थ का मिथाना अस्यन्त असम्भव है। अतएव प्राणिमात्र के लिए भगवान् का भक्ता-भक्ति-पूर्वक भजन ही परमकल्याण का मूल है। जो रामभजन के बिना कल्याण चाहता है, वह भले ही कितना बुद्धिमान हो, परन्तु उसे शून्य पुच्छविहीन पशु ही समझना चाहिये—

“रामभजन विनु गति चहव,अथवा पद निर्वाण ।

ज्ञानवान अति सोपि नर, पशु विनु पूंछ विपाण ॥”

(विद्वान्त ४।१०)

भगवान् कृष्ण और उनके परिकर

एकबार जब महाविष्णु सन्निधानन्द रामचन्द्र द्विबदेन-समुद्ररथ की कामना से वन में गये, तब वहाँ मुनियों का दर्शन किया। मुनित्रोग उनके रूप की देखकर मोहित हो उठे। वह ऐसा लोकोत्तर स्वस्व था कि खग, मृग, पशु, पक्षी, तरु, लतातक उसके दर्शन एवं स्पर्श से विमोह हो जाने थे। कहा जाता है कि अतिशूर प्रकृति के लर, दूषण प्रभृति भी भगवान् के रूप की देखकर मोहित हो गये थे, क्रोधानेष्ट एवं वीररस के उत्तेजक अक्षर पर, भगिनी के नाक-कान काटे जाने पर भी रामचन्द्र की मूर्ति की देखकर वे मोहित हो उठे थे। महातना तुलसीदासजी के शब्दों में उनका यह कथन था—

“यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, बघलायक नहिं पुरुष अनूपा।”

यद्यपि इन्होंने हमारी बहन के नाक, कान काटकर कार्य बड़ा अनुचित किया है, तथापि इन्होंने अनुपम, सुन्दर पुरुष है कि मारने लायक नहीं हैं। ठीक है—

“बहु सखी अस को अनुधारी, जो न मोह अस रूप निहारी।”

पुरुष-सौन्दर्यावधारण-परायण नारीवर्ग का मोह होना उचित ही था, परन्तु पुरुष भी, वह भी सामान्य नहीं, महानिःस्पृह वनवासी, तपस्वी-मुनिवृन्द भी भगवान् के रूप पर मोहित हो उठा, अपने मोह का संवरण न कर सका और भगवान् के स्पर्श की प्रार्थना करने लगा। ठीक है, पुरुषोत्तम परब्रह्म भगवान् का स्पर्श सभी सद्दुष्टों की अमोघ है। परन्तु

यह ब्रह्मसंस्पर्श सहज में प्राप्त नहीं होता, परम तपस्या एवं भक्ति से ही प्राप्त होता है। भगवान् ने कहा—“इस रूप से नहीं, बन्मान्तर में आप सब ब्रह्माज्ञान बनकर कृष्णरूप में हमारा स्पर्श कर सकेंगे, सब देवता गोप-रूप में प्रकट होंगे।” भगवान् के वचन को सुनकर सब प्रसन्न हुए। फिर बहुत काल के अनन्तर साङ्ग, सपरिवार भगवान् का कृष्णरूप में प्राकट्य हुआ। भगवान् का स्वरूपभूत परमानन्द ही ‘नन्द’ हुए। भगवान् को पुत्ररूप से प्राप्त करके वे सदा आनन्दित रहते थे, इसीलिए वे नन्द कहलाये। मुक्ति देनेवाली ब्रह्मविद्या ही ‘यशोदा’ कहलायी। यश देनेवाली ब्रह्मविद्या को ही ‘यशोदा’ कहा गया है—

“यो नन्दः परमानन्दो यशोदा मीक्तिगोहिनी।”

भगवान् की माया सात्त्विकी, राजसी, तामसी-भेद से त्रिविध है। सात्त्विकी माया रुद्र में रहती है, क्योंकि वे रजस्तमोमयादि समस्त कार्य के संहारक हैं। सृष्ट्यादि कार्य में निरत ब्रह्मा में राजसी माया है। प्राणिपीडाकर होने से दैत्यों में तामसी माया रहती है—

“प्रोक्ता च सात्त्विकी रुद्रे भक्ते ब्रह्मणि राजसी।”

यह वैष्णवी माया अपने अज्ञान से ही प्रसूत होने के कारण पुत्री के समान है। यह ब्रह्मज्ञान के बिना और किसी भी साधन से निवृत्त नहीं हो सकती। कर्मयोग, जपादि से तत्त्वज्ञानोत्पत्ति की योग्यता होती है। अप्रियार्थनिरवृत्ति से तत्त्वबोध से ही होती है—

“अजेया वैष्णवी माया जप्येन च सुता पुरा”,

“दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया।

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥”

भगवत्प्रगति अर्थात् भगवत्प्राप्तिकर्तृति से ही इस माया का तरण होता है।

ब्रह्मसुता प्रणवविद्या देवकी हुई। निगम अर्थात् सप्तष्टि वेद वसुदेव के रूप में प्रकट हुए और 'तत्त्वं' बद-नद्वयार्थ का एकीभावस्वरूप वेदार्थ श्रीकृष्ण एवं ब्रजराज के एकीभावस्वरूप में प्रकट हुआ। सम्पूर्ण वेद सर्वदा जिसका स्तवन करते हैं, वे ही परमात्मा महीतल में अवतीर्ण होकर वृन्दावन में देवतास्वरूप गोपियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। नानाप्रकार की भूतियाँ एवं वनवासी मुनि आदि भी गायों एवं गोपियों के रूप में प्रकट हुए। भगवत्स्पर्श के लिए प्राणिमात्र लालायित होते हैं, इसीलिए ब्रह्मा भी मनोहर पट्टि होकर, भगवान् रुद्र सतस्वरूपानुवादी वेशु होकर, इन्द्र गवयशृङ्ग होकर भगवान् के भीहस्त में सुशोभित हुए, अथ (पाप) ही अघासुरादि असुरों के रूप में प्रकट हुए —

“गोप्यो गावो ऋचस्तस्य यष्टिका कमलासनः।

वंशान्तु भगवान् रुद्रः शृङ्गमिन्द्रः स्वघोसुरः॥”

अजगररूपी अथ वृक्ष-वृक्षपादि सब को निगल गया, उसके उदर में उनके ध्याकुल होते ही भगवत्स्मृति से अघासुर का नाश हुआ और फिर उनका रक्षण हुआ, अमृतवर्षिणी भगवत्कण्ठहृदि से मृतप्राय वृक्षादिकों का पुनर्जीवन हुआ। वैकुण्ठ गोकुल एवं वृन्दावनरूप में अवतीर्ण हुआ, तमस्वी लोग विविध भूतों (वृक्षों) के रूप में प्रकट हुए, जोम, क्रोधादि अनेक वैश्यों के रूप में प्रकट हुए। उन्हीं लोमादि के कारण प्रभूत कलिकाल से जीव तिरस्कृत होकर दुःख पाता है। श्रीभगवान् अपनी माया से विप्रद्वारण करके

गोपरूपधारी होते हैं। भगवान् का अध्यवसाय दुर्ज्ञेय है, उनकी माया से भगत् मोहित रहता है—

“गोपुलं बनवैकुण्ठं तापसास्तत्र से ब्रूमाः ।

लोभक्रोधादयो दैत्याः कलिकालतिरस्कृतः ॥

गोपरूपो हरिः साक्षान्मायाविग्रहधारणः ।

दुर्घोष शुद्धकं तस्य मायया मोहित जगत् ॥”

भगवान् की अभवितघटनापटीयसी माया देवताओं से भी दुर्ज्ञेय है। बड़े बड़े देवताओं के भी बल एवं शान की यह क्षण में हरण कर लेती है। उसी के योग से निर्दिशेष ब्रह्म गोपाल बने, वह उनकी प्रिय वंशी बने, आदिशेष बलराम हुए, सोलह सहस्र एक सी आठ उपासना-काण्ड की मन्त्रोपनिषदादि भुक्तिवां भगवान् की परिनियों के रूप में प्रकट हुईं। इन्द्रोप चाणूर, मत्सर मुष्टिक, दर्प कुवलयपीड गजेन्द्र, गर्व बक के रूप में प्रकट हुआ, दया माता रोहिणी के रूप में प्रकट हुई, पृथ्वी सत्य-मामा हुई, कलि कंस के रूप में प्रकट हुआ, राम सुदामा, सत्य अक्रूर, दम उद्धव के रूप में प्रकट हुआ। दुग्धसिन्धु में समुत्पन्न शङ्ख लक्ष्मी-सोदर होने से लक्ष्मीरूप है और वह विष्णुस्वरूप है। दुग्धसिन्धु में उत्पन्न मेघघोष ही शङ्खघोष है। गोपियों के गृहों में दुग्ध दधि के भाण्डों को ढोड़ने में उद्भूत दधि दुग्धप्रवाह से ही क्षीरसागर, दधिसागर उद्भूत हुए। भगवान् उन्हीं अपूर्व दुग्ध दधि-समुद्रों में बालक होकर प्रतिष्ठ में खेलते थे—

“अष्टावष्टसहस्रे द्वे शताधिक्याः क्षियस्तथा ।

ऋचोपनिषदस्ता, वै असरूपा ऋचः क्षियः ॥

द्वेपश्चात्पूरमल्लोऽयं मत्सरी मुष्टिको जय ।
 दर्पं कुपंलयापीडो गर्वो रक्तं खगो वक्र ।
 दया सा रोहिणी माता सत्यमामा धरेति वै ॥
 अधामुरो महाव्याधि कलि कस स भूपति ।
 शमो मित्र सुदामा च सत्योऽक्रूरोद्धवो दम ॥
 य शङ्ख स स्वय विष्णुर्लक्ष्मोरूपो ध्ययस्थित ।
 दुग्धसिन्धो समुत्पन्नो मेघघोषस्तु स स्मृत ॥
 दुग्धोदधि * कृतस्तेन भग्नभाण्डो दधिप्रहे ।
 श्रीढते बालको भूत्वा पूर्ववत्सुमहोदधौ ॥”

धर्मशत्रु दैत्यों के नाश एवं साधुओं के परित्राणार्थ ही भगवान् का प्रादुर्भाव होता है । इरचरनिर्मित ब्रह्मस्वरूप जगत् ही भगवान् का चक्र है । भगवान् के आविर्भाव-काल का मुखर प्राणवायु ही धर्मसंश्लिप्त धनुर है, अग्नि जिसका आभास है, वह महेश्वर ही भगवान् का खड्ग है—

“यस्तृष्टमीश्वरेणासीत् चक्रं ब्रह्मस्वरूपधृक् ।

जयन्तीसम्भवो वायुरचमरो धर्मसंज्ञित ।

यस्यासौ वज्रलनाभासो खड्गरूपो महेश्वर ॥”

देवपिता कश्यप भगवान् से सम्बद्ध होने के लिए उल्लसतरूप में प्रकट हुए । देवमाता अदिति रज्जुरूप में प्रकट हुई । उसी से नन्दरानी ने कृष्ण को बोधा या । समस्त प्राणियों के मूर्दा में सहस्रारचक्र है । उसमें निर्धक्करूपिणी सिद्धि एवं तुरीयसाक्षात्काररूपी बिन्दु भी शङ्ख-चक्र-रूप में मान्य है । एक भगवान् ही सर्वरूप से शिवत हैं, ऐसा जानकर योगी लोग भगवद्भावना से श्रवण को नमन करते हैं—

“ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवान् स्वयम् ।

प्रणमेद्दण्डवद् भूमावाश्वषाण्डालगोरुरम् ॥”

सर्वशत्रुनिवर्हिणी साक्षात् कालिका भगवान् की गदा है। उनकी माया ही शाङ्ग धनुष है। माया, अविद्या, पट्टु काल भगवान् का भोजन है, क्योंकि अविद्या तरकार्य का प्राप्त करनेवाले भगवान् ही हैं—

‘कश्यपोल्लम्बलः खयातो रज्जुर्भोतादितिरथ ।

चक्रं शङ्खश्च संसिद्धिं विन्दुश्च सर्वमर्धनि ॥

गदा च कालिका साक्षात् सर्वशत्रुनिवर्हिणी ।

धनुः शाङ्गं स्थमाया च शरत्कालः सुभोजनः ॥”

अनन्तकोटिब्रह्माण्डबीज अविद्याण्ड भगवान् के हाथ में कमल है। घटीयन्त्रस्य घटमालिका जाल के समान अनन्तकोटिब्रह्माण्ड भगवान् के हाथ हैं। गरुड़ ही भाण्डीखट, नारदमुनि सुदामा के रूप में प्रकट हुए हैं, नारद शमरूप है, अतः पूर्वीक्ति से विरोध नहीं है। भगवद्भक्ति वृन्दा है, भगवद्भिन्न कोई वस्तु नहीं है ऐसे ज्ञान का प्रकाशन करनेवाली बुद्धि ही भगवान् की क्रिया है। इस तरह शुद्ध भगवत्तत्त्व ही साङ्गोपाङ्ग मूर्ति में भक्तानुग्रहार्थ अवतीर्ण हुए हैं—

“अब्जकाण्डं जगद्वीजं धृतं पाणी स्वलीलया ।

गरुडो घटभाण्डोरः सुदामा नारदो मुनिः ।

वृन्दा भक्तिः क्रिया बुद्धिः सर्वजन्तुप्रकाशिनी ।”

(सिद्धान्त ५।१९-२०)

रामराज्य

मर्षादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र के शासनकाल में सभी वृष-सुन्दर पशु, पुष्प, फल, पक्षजों से सुशोभित रहते थे। पृथ्वी पर अनन्त धन-धान्य भरपूर रहता था। प्राणियों के जीवन पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र आदि परिवारों से सनाथ थे। सभी की विरहक्यान्ति मनोऽनुकूल कान्गक्षयोग अन्य सौख्यों से उपजीव्य थी। श्रीछुनायकी के पादपद्म की शुभ्रपा प्राणिमात्र को रहती थी। लोगों के वागव्यवहारों में परनिन्दा की हवि का प्रसङ्ग कभी आता ही न था। चोरों की भी पाप में मानवी प्रवृत्ति का होना कठिन हो गया था। सीतापति श्रीरामचन्द्र के अमृतमय मुखचन्द्र के दर्शन के लिए सभी के लोचन चकोर के समान आसक्त रहते थे। काश्यप्यरक्ष से नरनागीवृन्द परिपूरित रहता था। इन्हीं कारणों से कुड़-म्बियों में रोगों का आक्रमण भी नहीं होता था। अकालमरण होता ही नहीं था। शलभ, मूषक, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि मय का तो लेश भी न था। परस्पर वैर न होने से वैरमय का अभाव ही था। मर्षादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र का वह राज्य सदा ही निष्कण्टक और निःशपरन रहा। समस्त राष्ट्र श्रष्ट्रियों, मुनियों तथा धर्मनिष्ठ ब्रह्म-पुष्ट, रम्य मणिरत्नादिभूषित सत्पुरुषों से भूषित था। मोहि, यत्र आदि सत्त्वों से परिपूरित क्षेत्रों से युक्त तथा संभूत स्वस्थ मनुष्यों और गोधनों से सुशोभित अयोध्या का साम्राज्य अद्वितीय ही था। नाना देवमन्दिरों तथा सम्प्रदियों से ग्राम शोभा पा रहे थे। शोभन पुष्पों से युक्त बड़े सुन्दर कृत्रिम उद्यानों में

मधुर स्वादवाले फलों से युक्त नानाप्रकार के वृक्ष थे । कमल-कमलिनी तथा बुमुद-बुमुदिनियों से युक्त सरोवर निराली ही शोभा बढ़ाते थे । नदियाँ सदम्भा (विर्मल जलवाली) होती थीं । जनता में दम्भ का स्पर्श न था ।

विभ्रम शब्द के प्रयोग का स्थान सुश्रुतियों का कटाक्ष ही था, विद्वानों में विभ्रम का लेश न था । कुटिलगामिनी केरल नदियाँ ही थीं, प्रजा अरयन्त ऋजुमार्गगामिनी थी । तम का भयशर कृष्णपक्ष की रात्रियों के तिया वहीं भी पुरुषों में न था । रजशब्द भी रजस्वला के रज में ही प्रयुक्त होता था, मनुष्यों में रजोगुण का अभाव ही था । दण्ड भी आतपत्रों में था यतियों के हाथ में ही देखा जाता था, कोई भी प्राणी ऐसा कार्य ही नहीं करते थे, जिनके लिए दण्ड की आवश्यकता पड़े । जड़ की वार्ता घनीभूत जल में ही थी । दीर्घल्य स्त्रियों के कटिभाग में ही था । कठोरहृदय (स्तनजालो) क्षीमन्तिनियाँ ही थीं । कोई भी पुरुष कठोरहृदय (निर्दय) नहीं था । औपधि के योग में ही कुष्ठ का योग था । मूर्तियों के हाथ में ही शूल था, किन्हीं जन्तुओं के यहाँ किसी प्रकार के शूल की चर्चा नहीं थी । कम्पन केरल प्रेमादि सात्विक भावों में था, किसी प्रकार के भय से किसी को कम्पन कभी नहीं होता था ।

उर्वर केवल काम से ही होता था । दग्धता केवल पाप की ही थी । दुर्लभता का पुरुषों की ही थी । प्रमत्त हस्तों ही थे, पुरुषों में प्रमाद का नाम भी न था । दान (मद) च्यवन हस्तियों में ही होता था, पुरुष कभी दानहीन नहीं होते थे । तीक्ष्णता कर्णों में ही थी, पुरुषों में तीक्ष्णता का स्पर्श भी न था । गुणों का विश्लेष सिवा जाणों के मनुष्यों

में कहीं भी न था। दृढ़बन्धन शब्द पुस्तकवेष्टन में ही था, प्राणियों के बन्धन की कोई चर्चा न थी। खलों में ही स्नेहत्याग था न कि स्व-मनों में।

ऐसे सुन्दर राज्य में आसीन होकर श्रीरामचन्द्र प्रजाओं का पालन करते थे। उनके गुप्तचर नियम से समस्त राष्ट्र को भावनाएँ जानने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। एक दिन गुप्तचर सुनते हैं कि कोई एक मृग लोचनी युवती अत्यन्त हर्ष से अपने स्तनबन्धु पुत्र से कहती है कि 'पुत्र! अतिमनोहर मेरे स्तन्य (दुग्ध) को खून पान कर लो। अन्य यह पयोधर-पान दुर्लभ ही जायगा, क्योंकि अयोध्यानाथ नीलाम्बुजरयामल रामचन्द्र की पुरी में जन्म ग्रहण करके फिर प्राणियों का जन्म नहीं होता। अतः जो जन्महीन होगा, वह पयोधरपान कैसे करेगा? और जो प्राणी श्रीरामचन्द्र का स्मरण और ध्यान करेंगे, उनके लिए भी यह पयोधरपान दुर्लभ ही होगा।'।

ऐसे ही किसी दूसरे मनोहर गृह के पास भी गुप्तचर लोग सुनते हैं कि एक अत्यन्त सुन्दरी वाला स्नेहपूर्णक अपने पति से दिये हुए ताम्बूल का चर्वण करती हुई, अनेकविध भूषण, वसन से सुशोभित वह युवती नयनों को नचाकर अपने परममनोहर पति से कहती है—'दिव! आप मुझे ऐसे प्रिय लगते हैं, जैसे रामचन्द्र। अत्यन्त सुन्दर और कोमल अङ्ग तथा अपाङ्ग और विशाल वक्षस्वलय भूषणों से युक्त बाहुसहित भीतमूर्हों की तरह मुझे प्रतीत होते हैं।'। इस प्रकार कान्ता के वचनानामृत पानकर काम के समान अतिमुन्दर नायक ने कहा—'प्रियतमो! यह तुम्हारा कथन साध्वी पतिव्रताओं के अनुरूप है। वस्तुतः कहीं मैं और कहीं

अनन्तकोटिप्रज्ञाएडनायक भगवान् रामचन्द्र ! कहीं मैं साधारण जन्तु और कहीं ब्रह्मादिदेववन्दित भगवान् राम ! कहीं खरीत और कहीं पूर्णचन्द्र ! कहीं मृगेन्द्र और कहीं शशक ! कहीं जान्हवीनर और कहीं गलियों का जल ! जिन वेदान्तवेद्य भोराम के पद-यङ्गुत्र-रत्न से विशभूता अद्वित्या भी तर गयी ।” यह सुनते ही प्रेमोद्रेक में नायिका भ्रुकुटी नचाकर अपने सर्वस्व से लिपट गयी ।

ऐसे ही कहीं दूसरे स्थल में कोई कान्ता पुष्पमयी शय्या का निर्माण करके तथा चन्दन-ताम्बूलादि सम्भोग-साधनमयों को रख करके पति से कहती है कि प्रियतम ! भोरामरूपा हैं प्राप्त इन अनेक-विध भोगों का उपयोग करें । शुक्ली कामिनो और ताप-दारक चन्दन तथा पुष्परचित सुन्दर पर्यङ्क यह सभी भोरामहारा का फल है । जो प्राणी भगवान् रामचन्द्र से पराङ्मुख हैं, वे भूषण-वस्त्रादि सर्व सम्भोगसाधनमयों से रहित रहकर अपना उदरपोषण करने में भी असमर्थ होते हैं । कोई कान्ता अपने कान्त के साथ पर्यङ्क पर शीशुवादन करती हुई भीराम की सत्कीर्ति का गायन करती है और कहती है कि ‘स्वामिन् ! हम सब धन्यतम हैं, जो कि हमारी पुरी के पति भीरामचन्द्र अपनी प्रजा का पालन पुत्र की भाँति करते हैं, जिन्होंने अतिदुःसाध्य समुद्र को बौध दिया और राक्षस को मारकर भीवानकी को ले आये’ । अपनी प्रियतमा के ऐसे वचनान्मृत को भवण करके पति ने हँसकर कहा—

“शुभे ! रावणवध और समुद्रनिग्रहादि भोरामचन्द्र के लिए कोई दुर्गम नहीं है । यह तो ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से अनन्तकोटिप्रज्ञाएडनायक परमात्मा ही नररूप में अवतीर्ण हैं और अपनी लीलाशक्ति से

ही समस्त ब्रह्माण्ड का उत्पादन, पालन तथा संहार करते हैं। हम उन धन्य हैं जो श्रीराम के सुखपङ्कज का दर्शन करते हैं”।

ऐसे ही किसी अन्य गृह में कोई कान्ता अपने कान्त के साथ घृत फ्रीडा करती हुई कहती है कि “प्रियतम ! मैंने तो सब चीजें लिये, अब क्या करोगे ?” ऐसे परिहासपूर्ण वाक्य को श्रवण करके कान्त ने कहा— “राम को स्मरण करते हुए मेरा पराजय कभी भी नहीं हो सकता। श्रीमं मैं मनोहर अपने प्रियतम राम का स्मरण करके तुम्हें जीत लेता हूँ”। ऐसा करते हुए पासा पेंककर प्रियतमा को जीत करके कहता है—“देखो, राम का स्मरण करनेवाले का क्या कभी पराजय हो सकता है !”

गजधर्म की ओर ध्यान देने से विदित होता है कि निखिलब्रह्माण्ड-पालक विष्णु ही लोकपाल, महेश्वर, वरुण, कुबेर, यम प्रभृतियों के सहित अंश से पृथ्वीपति के रूप में प्रकट होते हैं और वही राजपरम्परा में प्रकट होकर प्रजापत्य करते हैं। वेन की उदण्डता से असन्तुष्ट होकर महर्षियों ने ब्रह्माण्ड से उसे दण्ड कर डाला। बाद में जब अराजकता फैल गयी, तब पुनः महर्षियों ने उसी वेन के अङ्ग का मन्थन करके उसी में से पृथु को प्रकट किया था। क्या उस समय और कोई राजा बनाने योग्य न था ? परन्तु यहाँ तो उस परम्परा का ही प्रश्न था। यह आज भी देखा ही जाता है। जो कुलीन राजा हैं, उनकी ओर स्थिति होती है और जो ऐसे नहीं हैं, उनकी स्थिति और ही होती है।

वास्तव में ऐश्वर्य के प्रलोभन में प्राचीन राजाओं की शासन में ग्राही नहीं होती थी। अतएव शासनमार अभिनेन्द्रिय के लिए दुर्घट समझा जाता था। कितनी ही बार राजपिंगल यह समझकर साम्राज्य प्राप्ति के

चरणों में समर्पण कर देते थे कि प्रजा को सम्पत्ति का दुरुपयोग हम-
 लोगों के सम्मोग में हो जाता है। जैसे सूर्य अपनी तिग्मरश्मियों से पृथ्वी
 से बल खींचते हैं, परन्तु उसका लेश भी अपने लिए नहीं रखते। समय
 पर प्रजा को प्रदान करने के लिए ही वह समस्त व्यापार होता है—वैसे ही
 नरपति अपने सम्मोग के लिए प्रजा से कर-ग्रहण नहीं करता, अपितु प्रजा
 की ही सेवा करने के लिए यह सब कुछ होता है। ये ब्राह्मणगण परम
 चिंतनशील हैं, वन्य फल-मूलमन्त्रण, बलकन वसन धारण करते हैं। इसी-
 लिए ये सतत प्रजा के कल्याण की बात सोचते रहते हैं। अतः यदि ये
 पृथ्वी का पालन करें, तो प्रजा को बहुत लाभ और सन्तोष होगा।
 परन्तु ब्राह्मणगण भी यही समझते हैं कि हम तपस्या द्वारा कहीं अधिक
 प्रजा का पालन कर सकते हैं। (भा० उन्मार्ग ३४) । •

वैदिक धर्म

सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान् परब्रह्म परमात्मा अनादि सौधों के कर्मों के अनुसार सृष्टि रचकर उनके कल्याणार्थ अनादि धर्मों को व्यक्त करते हैं। कदना न होगा कि जैसे जागने और सोने की परम्परा अनादि है, वैसे ही सृष्टि और प्रलय की परम्परा भी अनादि ही है। जैसे जागने के उपरान्त प्राणियों की चेष्टाएँ वन चेष्टाओं से सम्बद्ध होती हैं, जो सोने के पहले थीं, वैसे ही सृष्टि के बाद की समस्त जीवचेष्टाएँ प्रलय से प्रथम की चेष्टाओं से असम्बद्ध नहीं रहती। किसी भी राजा या नियन्ता को प्रजाओं या निपियों पर शासन करने के लिए एक शासनपद्धति अपेक्षित होती है। शाब्दपरिच्छिन्न सादि राजा की प्रजाशासन (निग्रहानुग्रह)-पद्धति शाब्दपरिच्छिन्न ही होती है। परन्तु वहाँ सनातन, अनादि परमेश्वर की अनादि बीवरूप प्रजा पर शासन करना है, वहाँ तो शासनपद्धति भी सनातन एवं अनादि ही होनी चाहिए। अल्पज गन्धर्वों के समस्त देश, काल, परिस्थितियों का बोध नहीं रहता, अतः जैसे जैसे ज्ञान होता जाता है, वैसे वैसे उसके नियमों में परिवर्तन होता है। परन्तु, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति-सम्पन्न भगवान् को तो समस्त देश, काल, परिस्थितियों का विज्ञान रहता है, अतः उनकी शासन या निग्रहानुग्रह-पद्धति अप्रचलित और अपरिवर्तनीय होनी ही चाहिए। वही ईश्वरीय शासनपद्धति हमारे धर्म है। उनमें भिन्न-भिन्न देश, काल, परिस्थितियों का स्वयं ध्यान रखा गया है। उसी की सीमा के भीतर ही महर्षियों की भिन्न-भिन्न स्मृतियाँ निर्मित

हुई हैं। वेद ईश्वर के समान ही अपौरुषेय और अनादि हैं। जैसे प्राणी का प्राण के साथ अविच्छेद्य सम्बन्ध है, वैसे ही परमेश्वर का उसके निःश्वासभूत वेद के साथ सम्बन्ध है। सर्वश, सर्वशक्तिमान् परमेश्वर की सर्वशता, सर्वशक्तिमत्ता का भी वेदों के निर्माण में नहीं, किन्तु वेदार्थ विचार में ही उपयोग होता है। वेद निःशक्त की तरह प्रयत्न-निरपेक्ष और अकृत्रिम हैं। वे पौरुषेय अर्थात् स्वतन्त्र पुरुषबुद्धिप्रसूत नहीं हैं। अतएव पुरुषाभित भ्रम, प्रमाद, विप्रलम्भा आदि दोषों से दूषित नहीं, अतएव अप्रामाण्य-शङ्का-कलङ्क का उनमें स्पर्श भी नहीं है। इसीलिए उनका स्वतन्त्र प्रामाण्य है।

मन्त्रब्राह्मणारम्भक वेदों में मले ही अनेकों लौकिक, पारलौकिक आख्यानों तथा विविध आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तत्त्वों का वर्णन हो, फिर भी उनका अवान्तर तात्पर्य कर्म तथा उपा-चनाओं में और महातात्पर्य सर्वाधिष्ठान शुद्ध परमेश्वर परमेश्वर में ही है। भानुपङ्क्तिरूप से नैतिक, आर्थिक, विविध लौकिक-पारलौकिक कर्मों, इतिहासों, आख्यानों एवं आविष्कारों का अवगमन भी उनसे अवश्य ही होता है। परन्तु वही परमार्थतः वेदार्थ है यह मनु, विशिष्ठ, व्यास, जैमिनि, कात्यायन, शबर, शङ्कर, कुमारिल, मण्डन, वाचस्पति, सायणादि की वैदिकी दृष्टि से अस्यन्त निरुद्ध है। वस्तुतः प्राणियों के जीवन के अवान्तर उद्देश्य और मोक्षोद्देश्य की पूर्ति में जो जो भी उपाय-कर्म, शानादि आनश्यक हैं, उन सभी का प्रतिपादन वेदों में मिल सकता है। विशिष्ट प्राणी को आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति एवं परमानन्द की प्राप्तिस्वरूप मोक्ष या मग्नप्राप्ति की अपेक्षा होती है। साधारण प्राणी

को विविध प्रकार के वैयक्तिक सुख और उसके साधनों की अपेक्षा होती है। इसी को धर्म, अर्थ, काम, मोक्षरूप चार पुरुषार्थ कह सकते हैं। लौकिक वैयक्तिक सुखमोग और उसको विभिन्न सामग्रियों अर्थ और काम में आ जाती है। आधुनिक भौतिक विज्ञान और उसकी चमत्कृतियों भी अर्थ और काम के भीतर आ जाती हैं। इन्हीं के लिए नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, रसायनशास्त्र, गान्धर्वशास्त्र, सङ्गीत, कामशास्त्र आदि अनेक शास्त्र आवश्यक होते हैं। इन सब का उद्गम वेदों से ही है। लौकिक विविध निश्चित आनन्दों एवं आनन्द-सामग्रियों में मोक्ष धर्म अपेक्षित होता है। इसके अतिरिक्त धर्म के ही प्रभाव से विविध लौकिक उपाय और उनकी सफलता प्राप्त होती है। परन्तु पारलौकिक सुख और तत्साधनीभूत धर्म, मोक्ष और तदुपयुक्त निष्काम कर्म, उपासनाएँ, सत्त्वराज आदि का, जिनमें कि विशेष रूप से वेदों का तात्पर्य है, अवगम तो वेदों से ही होता है। अतः सनातन परमेश्वर के सनातन, अंशभूत जीवों को सनातन परमपदप्राप्ति के लिए वेद प्रतिपादित सनातन मार्ग ही सनातन 'वैदिक धर्म' है।

सर्वाधिष्ठान, स्वप्रकाश, परमानन्दधन भगवान् का ही अंशभूत चैतन, अमल, सहज सुखस्वरूप जीवात्मा अनादि काल से मनु, विशेष और आवश्यक दोषों से संसृष्ट होकर अनेकानर्थपरिप्लुत विविध योनियों में परिभ्रमण करता है। जन्मजन्मान्तरों के सुकृतसञ्चय से अनुकूल होकर भगवान् सब मानवजन्म प्रदान करते हैं, सभी उसे आत्मोद्धार की सुविधा होती है। उसमें वैदिकधर्म के अनुकूल वातावरण, देश, काल, सत्पुरुष-समागम, सत्सास्त्र-सम्बन्ध अधिक सहायक होते हैं। वेदों का

कहना है कि मातृमान्, पितृमान्, आचार्यवान् पुरुष ही वैदिक धर्मरहस्य को ज्ञान सकता है—“मातृमान् पितृमान् आचार्यवान् परुषो, वेद ।”

अर्थात् प्रशस्त आचार-विचारवाली माता का सद्भावना, आचरण एवं उपदेशों से शिक्षित तथा पिता के आचारों एवं उपदेशों से विनीत, आचार्यवान् पुरुष ही तत्त्व को ज्ञान सकता है। इन्हीं सब बातों का ध्यान रखकर वैदिक लोग गर्भाधान से ही सन्तान का संस्कार प्रारम्भ करते हैं। सद्धर्म कर्मपरिनिष्ठित माता-पिता द्वारा सद्भावना के साथ विधिवत् गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्मयन, जातकर्म, चौलकर्म, मौडो-बन्धनादि संस्कारों से सन्तान के शरीर, इन्द्रिय, अन्तःकरण जैसे ही पवित्र होते हैं, जैसे ज्ञान से उत्पन्न मणि संस्कार द्वारा निर्मल होकर दीप्त होती है। उसमें भी अधिक प्रभाव माता-पिता के आचरणों और भावनाओं का पड़ता है। इस तरह प्रशस्त माता-पिता की शिक्षा से शिक्षित होकर पुनः प्रशस्त आचार्य से उपनीत होकर गुरु और अग्नि की शुभ्रा, भूमि-शयन, ब्रह्मचर्यव्रत पालन करता हुआ बालक शौच, आचार आदि शिक्षण-पूर्वक चारों पुरुषार्थों के परमकारण दिव्य वेदादि सन्तानों के ज्ञानने में प्रवृत्त होता है। पवित्र आचार-विचारसम्पन्न सहज कोमल हृदय में दिव्य, अभ्रान्त ज्ञान के सुस्थिर संस्कार होने पर सभी पुरुषार्थों की प्राप्ति में सुविधा मिलती है। सद्बुद्धि, सदेच्छा एवं सरप्रयत्नों से प्राणी दुर्गम से दुर्गम कार्यों को कर सकता है। कहा जाता है कि प्राणी अपने माय का विधाता स्वयं हो सकता है। जैसे पुरुषों का सहयोग, जैसे भक्ष्यों का सेवन किया जाता है, ब्रह्मसम्पन्न पित्रलो हुई लाख की तरह कोमल चित्त में वैसी ही ज्ञानभावना बनती है। जैसी ज्ञानभावना होती है,

वैसी ही प्राणी की इच्छा होती है। इच्छा के अनुसार उल्टे उत्कृष्ट-पूर्वक प्रयत्न से वैसा ही हो सकता है। परन्तु इसके लिए भक्ष्य उत्तम पुरुषों के समागम, सेवन, सदिच्छा और सप्रयत्न की अपेक्षा है। उससे ही राष्ट्र में सौमनस्य, सहृदयता आदि सब कुल सम्पन्न होता है और समाज, राष्ट्र एवं विश्व में सर्वत्र अभ्युदय और शान्ति स्थापित होती है।

विधिपूर्वक साक्ष वेदादि शास्त्रों का ग्रहण, धारण, अर्थज्ञान सम्पादन करने के उपरान्त प्राणी को सर्वबन्धनविनिर्मुक्त होकर सर्वान्तरात्मा भगवान् के मङ्गलमय प्रीतिमय में समासीन होने के लिए अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। परन्तु इसमें मल, विषेप और आवरण प्रतिबन्धक हैं। कर्मकाण्ड से मल की, उपासनाकाण्ड से विषेप की और ज्ञानकाण्ड से आवरण की निवृत्ति होती है। इसलिए प्रथम शारदाशुद्धि द्वारा करके अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दशपूर्णमास, चातुर्मास्य, ज्योतिषोम आदि कर्मकलाओं द्वारा पितृदेवादिरूप में अनेकधा विराजमान भगवान् की आराधना करके दिव्य पुण्य या अदृष्टों से अपने पापों का प्रक्षालन करना चाहिए। इन कर्मों का कामनासहित अनुष्ठान करने से पशु, पुत्र, धन, भ्राम, स्वराज्य, स्वर्ग आदि फलों की प्राप्ति होती है। निष्काम भाव से, भगवच्छरणपङ्कजसमर्पणबुद्धि से, उन्हीं कर्मों का अनुष्ठान करने से अन्तःशुद्धि और ज्ञानादिक्रमेण भगवत्प्राप्तिरूप दिव्य महाफल प्राप्त होता है। फिर भी जैसे गुरुच-पान का रोगनिवृत्ति ही मुख्य फल है, वैसे ही अन्तःकरणशुद्धि, ज्ञानक्रमेण भगवत्प्राप्ति ही कर्मों का मुख्य फल है। इतर फल तो वैसे ही केवल रोचनार्थ हैं, जैसे कहुआ गुरुच पान कराने के लिए कल्याणमयी, कल्याणमयी पुत्रवत्सला बननी अपने

शिशु को लहडू का प्रत्योमन देती है और पी लेने के बाद मोदक दे भी देती है । वह अदीर्घदशी बालक गुरुचरण का फल लहडू समझता है, परन्तु माता तो योगनिवृत्ति को ही मुख्य समझती है । सर्वदृश्यविवर्जित स्वप्रकाश, परमानन्दघन मगवान् का उपलम्भ (प्राप्ति) देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहङ्कार के अत्यन्त प्रशान्त, निर्मल, निवृत्तिक होने पर ही होता है । परन्तु प्रथम उनकी निवृत्तिकता होनी सदा असम्भव है, अतः पहले सात्विक, सरल प्रवृत्तियों का अवलम्बन करके रात्रि, तामसो उच्छृङ्खल प्रवृत्तियों का रोकना अपेक्षित होता है । अनन्तर अन्तरङ्ग-प्रन्तरङ्ग सात्विकी प्रवृत्तियों से बहिर्ङ्ग बहिर्ङ्ग सात्विकी प्रवृत्तियों का भी निरोध किया जाता है । अन्त में सर्वान्तरङ्ग मन, बुद्धि की सात्विकी प्रवृत्ति "विषं विषान्तरं जरयति, स्वयमपि जोष्यति" (एक विष दूसरे विष के प्रभाव को शान्तकर स्वयं शान्त हो जाता है) इत्यादि न्याय से स्वपरविरोधिनी अन्तिम चरमावृत्ति से शान्त होकर पूर्ण निवृत्तिकता होने पर अत्यक्चैतन्यामिन्न, स्वप्रकाश परमात्मरूप को अवगति और तदारमना अवस्थिति होती है । यही भौतस्मात्तृच्छूलानिग्रह देहेन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहङ्कारादि की चेष्टाओं से अर्थात् भौतस्मात्त काम, कर्मों एवं शनों से, स्वामाविक काम-कर्म शानरूप मृत्यु का अतितरण है—

“अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा ।”

जिस समय प्राणी की समस्त चेष्टाएँ शास्त्र परतन्त्र होने लगती हैं, उस समय उच्छृङ्खल पाशविकी चेष्टाओं का लोप होता ही है । वैदिक सिद्धान्त में स्वप्रकाश परमानन्द मगवान् की प्राप्ति मुख्य उद्देश्य है । उसकी पूर्ति के लिए सामाजिक, नैतिक, आर्थिक विविध कर्मों की

अपेक्षा होती है। यदि भगवान् का स्मरण करते हुए भगवदायचनाएं भगवत्समर्पणबुद्धि से लौकिक, पारलौकिक सभी कर्मों का अनुष्ठान किया जायगा, तो अन्तःशुद्धिक्रमेण उपासना का भाव बढ़ेगा और फिर कर्माह उपासनाओं में या उपासनाप्रधान कर्मों में प्रवृत्ति होगी। उपासना में ही मूर्तिपूजा, सगुण, साकार राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, गण-पति, सूर्य आदि पञ्चदेवताओं की आराधनाएं अन्तर्भूत हो जाती हैं। इन उपासनाओं से अन्तःकरण की निर्मलता होती है और विवेक, चञ्चलता निवृत्त होती है। भगवान् के विशेषानुग्रह से तत्त्वसाक्षात्कार एवं आधरणनिवृत्ति में बड़ी ही सुविधा होती है। भगवान् के परमाकर्षक, मधुर, मनोहर, महलमय स्वरूप में सहज हींमन की एकाग्रता हो जाती है। इसके अतिरिक्त सगुण निराकार एवं निर्गुण-निराकार की भी उपासनाएं होती हैं। उनसे तत्त्वसाक्षात्कार का प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। इस तरह कर्म एवं उपासना से मल और विषेय मिटा देने के अनन्तर आधरण मिटाने के लिए ज्ञान की अपेक्षा होती है। निर्यानिश्चय-वस्तु-विवेकी, ज्ञान्त, दान्त, उपरत, तितिक्षु, भद्रावान्, समाहित एवं तीव्रमुमुक्षात्मन् होकर वेदान्तों का भव्य करना चाहिए। इसके अनन्तर तर्कशास्त्र की सहायता से मनन और योगशास्त्र की सहायता से निदिध्यासन करके तत्त्वसाक्षात्कार द्वारा आधरण-वृत्ति करना चाहिए। वर फिर तो वह प्रत्यक्-चैतन्याभिन्न शुद्ध महारममाव में ही स्थित होता है और सब का अन्तरात्मा होकर सब को अपने ही ॥ देखता है। उसका स्पष्टिभाव—परिनिन्द्यता का अभिमान मिट जाता है। वह सब का और सब उसके हो जाते हैं। शान्तियों का 'सर्वभूतहिते रत' होना स्वाभाविक लक्षण है।

जगत् में एक दूसरे के साथ अनिवार्य सम्बन्ध एवं उपकार्य-उपकारभाव है। यह कोई भी नहीं कह सकता कि हम स्वतन्त्र हैं, हमें किसी की अपेक्षा नहीं है। भगवान् के आकाश, वायु, तेज, बल, भूमि, अन्न के बिना किसी का भी काम नहीं चल सकता। इस तरह प्राणी पर अनेकों के उपकार का श्रवण रहता है। समस्त विश्व के प्रति जैसे परमेश्वर की कारुण्यता है, वैसे ही शुभाशुभ कर्मों एवं अदृष्टों द्वारा जीवों की भी कारुण्यता है। जिन वस्तुओं या जिन देहियों से जिनको, जितने अंशों में सुख पहुँचता है, उतने अंशों में वे उनके शुभ कर्मों के फल हैं। जितने अंशों में, जिनसे, जिनको दुःख पहुँचता है, उतने अंशों में वे उनके अशुभ कर्मों के फल हैं। एक ही वस्तु या व्यक्ति से बहुतों को सुख और बहुतों को दुःख पहुँचता है और कभी देहकाल भेद से एक व्यक्ति को भी सुख-दुःख पहुँचता है। इस तरह अनेकों प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों से एक ही वस्तु का निर्माण होता है। अतः प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सर्वत्र सब का सम्बन्ध है, अतएव भौत स्मात् यशों द्वारा देवताओं का, वेदादि शास्त्रों के स्वाध्याय द्वारा ऋषियों का, आद, तर्पण, सन्तानादादनादि द्वारा पितृओं का तर्पण किया जाता है। बलि-वैश्वदेव, अतिथिहरार द्वारा सर्वभूतों को सन्तुष्ट किया जाता है। इस तरह पारस्परिक सद्भावना और सहोद्दार् उत्पन्न होकर सामाजिक, राष्ट्रीय तथा अन्ताराष्ट्रीय भावों का सङ्गठन और सामञ्जस्य होता है। सर्व विश्व का धारक-पोषक होने से वैदिक-धर्म में 'धारणाधर्मः' यह परिभाषा चरितार्थ होती है। इसका अर्थ इतना व्यापक है कि इसमें लौकिक, पारलौकिक, आर्थिक, नैतिक सभी कर्म आ जाते हैं। सन्ध्यावन्दन, तर्पण, आद, बलि वैश्वदेव, अतिथि-

सत्कार आदि कर्मों से भावशुद्धि, शक्ति और तेज की वृद्धि होती है। जैसे किसी भी यन्त्र के सञ्चालन में उसके भाजन, प्रक्षालन आदि की अपेक्षा होती है, क्योंकि वैषा न होने से उसके नष्ट या विकृत हो जाने की सम्भावना होती है, वैसे ही विविध व्यापारों से धान्त एवं मलिन देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहङ्कार का भाजन एवं प्रक्षालन करके उन्हें दिव्य शक्ति और तेज से सम्पन्न करके लौकिक, पारलौकिक कार्म्यकरणधर्म बना देना, यह भी कार्य इन्हीं कर्मों का है। आरमवाजी समस्त कर्मों का अनुष्ठान आत्मसत्त्वराग्य ही करता है। शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इन यम नियमों की बड़ी ही महत्ता और आवश्यकता है।

“यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहासि ददासि यत्।

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व भद्रपणम् ॥”

इस भगवद्बुद्धि के अनुसार लौकिक, वैदिक समस्त कर्मों का भगवद्दर्पणबुद्धि से अनुष्ठान करने पर व्यवहारों और भावों की शुद्धि होती है। जब सभी कर्मों को भगवान् में अर्पण करना है, तब उनकी शुद्धि पर अधिक ध्यान रहेगा। भगवान् को अण्विषय कर्म न समर्पित हों इसलिङ्ग सदा शास्त्रपरिजोषित ही कर्मों का अनुष्ठान किया जायगा। लौकिक, पारलौकिक, नैतिक, धार्मिक, आर्थिक सभी कर्मों में धर्म-अधर्म का समावेश रहता है। नीति और धर्म का क्षेत्र पृथक्-पृथक् न होने से धर्म की परिभाषा ही हमारे यहाँ यह है कि वेदादिशास्त्र के अनुकूल देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहङ्कार की चेष्टाएँ अर्थात् हस्तचलें धर्म और उसके विपरीत चेष्टाएँ अधर्म हैं—

“बोदनालक्षणोऽयों धर्मः”,

“तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥”

धर्म को रक्षा के लिए यथावसर सिद्ध ज्ञानो और उनके ध्येय, श्रेय परमाराध्य परमतत्त्व भगवान् अवतार ग्रहण करते हैं ।

सामान्यरूप से कर्मयोग (प्रवृत्तिमार्ग) और शान्तियोग (निवृत्तिमार्ग) में ही समस्त वेदों का तात्पर्य है —

“द्राविमावथ पन्थानौ यत्र वेदाः प्रसिंष्टिताः ।

— प्रवृत्तेलक्षणो धर्मो निवृत्तश्च विभावितः ॥”

कर्मयोग में सभी धार्मिक, नैतिक, आर्थिक आदि कर्म आ जाते हैं । इनमें ही पूर्वमीमांसा, कर्मकाण्डपाक वेद, धर्मशास्त्र आदि का उपयोग हो जाता है । शान्त्योग में काबिः, पातञ्जल, वैद्याधिक दर्शनों का उपयोग हो जाता है । इतिहास, पुराण, तन्त्र इन सभी का तात्पर्य उक्त दो ही निष्ठाओं में हो जाता है । वणधर्म, ब्राह्मणधर्म भी इन दोनों में अन्तर्भूत हो जाते हैं । कर्मों के लिए प्रकृति, योग्यता, अधिकार के भेद से भिन्नता होनी युक्त ही है । पक्षी को जन्म हो उड़ने, मछली को जन्म से ही तैरने का सामर्थ्य होता है । मलनाह और बढ़ई नाव चलाने और काठ की कारीगरी में अधिक कुशल होते हैं । वैश्य व्यापार में, क्षत्रिय युद्ध में, ब्राह्मण वेदरक्षण में अधिक कुशल होते हैं, क्योंकि आचार विचार एवं इच्छा का प्रभाव रजवीर्य पर पड़ता है । उनके उत्पन्न सन्तान में वैसे संस्कार स्वाभाविक होते हैं । उन्हीं के अनुकूल जन्मना वर्णव्यवस्था और तदनुसार ही कर्मों के पापंश्य हैं । इसी प्रकार

स्त्री पुरुषों के कर्तव्यों में भी पायंज्य है। पत्तिशुभ्रपथ, गृहव्यवस्था, शिशु सहायन, वैषम्यपालन आदि कर्म स्त्रियों के लिए विहित हैं। ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, घानप्रस्थ, संन्यास इन चार आश्रमों का भी उक्त निष्ठाओं में ही अन्तर्भाव हो जाता है। वर्णाश्रमव्यवस्था के अनुसार कर्म, उपासना, ज्ञान में ही रथयोग, मन्त्रयोग, लययोग, राजयोग का भी अन्तर्भाव है। मूर्तिवाद, अवतारवाद, साकारवाद, निराकारवाद, सगुणवाद, निर्गुणवाद ये सभी वाद ब्रह्मवाद में आ जाते हैं। सभी तरह की उपासनाएँ उपासना में आ जाती हैं। शास्त्रानुसूक्त धार्मिक एवं तद्विरुद्ध नैतिक, आर्थिक आदि कर्म कर्मकाण्ड में आ जाते हैं। अध्ययन, यजन और दान ये तीनों वर्णों के कर्म हैं। अध्यापन, याजन, प्रतिग्रह यह ब्राह्मण की जीविकाएँ हैं। क्षत्रिय की शौर्य्य, वीर्य्य, युद्ध, प्रजापालनादि एवं वैश्य की कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यादि जीविकाएँ हैं और सेवा शूद्र का कर्म है। वैदिकधर्म की यही विशेषता है कि संसार के मनुष्यमात्र अपने अपने अधिकारानुसार इसका समाभरण कर सर्वविध कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान् की भक्ति, भगवान् के चरित्र-अवयव, भगवान् के स्वरूप का ध्यान यह सब ऐसे पवित्र हैं कि इनसे सभी का कल्याण हो सकता है। इतिहास पुराण अवयव द्वारा स्वधर्मज्ञान एवं तदनुष्ठानपूर्वक भगवान् की भक्ति से प्राणिमात्र का कल्याण हो सकता है। इस तरह ईश्वरीय 'वैदिकधर्म' से सम्पूर्ण संसार के प्राणियों का कल्याण हो सकता है। (सिद्धान्त २।३)।

स्वधर्मपालन

सम्पूर्ण प्राणियों की जित से प्रवृत्ति होती है, सारा विश्व जिस से व्याप्त है, अपने कर्मों से उसी परमात्मा की पूजा करके प्राणी विद्धि प्राप्त कर लेता है—

“यत् प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।

इयकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥”

जैसे तो पत्र, पुष्प, फल, जल, किसी से भी परमेश्वर की आराधना हो सकती है, परन्तु स्वधर्म ही भगवान् की आराधना का मूलमन्त्र है। स्वधर्म की उपेक्षा करके अनेकानेक उपचारों से भी पूजा करने पर भगवान् प्रसन्न नहीं होते। वर्षाभ्रम के आचार से ही प्राणी द्वारा भगवान् की आराधना होती है, उसी से भगवान् प्रसन्न होते हैं, उन की प्रसन्नता का और कोई कारण नहीं है —

“वर्षाभ्रमाचारवता पुरुषेण पर पुमान् ।

हरिराराध्यते पन्था नान्यतत्तोपकारणम् ॥”

ठीक ही है, प्रभु की आज्ञा पालन करना ही तो सब का भेद धर्म है—

“आज्ञा सम न सुसाह्य सेवा ।”

आज्ञा उल्लङ्घन करनेवाला कितना भी भक्त हो, प्रभु उसे भक्त नहीं मान सकते—

“श्रुतिस्मृती ममैवास्ते यस्त उल्लङ्घ्य वर्तते ।
आप्तोच्छेदी मम द्रोही मद्भक्षोऽपि न वैगवः ॥”

अर्थात् श्रुति स्मृति मेरी आशा है, उसे छोड़कर मनमाना काम करनेवाला, आशा का उल्लङ्घन करनेवाला मेरा भक्त नहीं। इसीलिए ‘विष्णुधर्मोत्तर’ में कहा गया है—

“अपहाय निज कर्म कृष्ण कृष्येति वादिनः ।

ते हरेर्द्वेषिणः पापा धर्मार्थे अन्म यद्वरेः ॥”

अर्थात् जो अपने कर्म को छोड़कर ‘कृष्ण, कृष्य’ करते हैं, वे हरि के द्वेषी हैं, क्योंकि धर्म के ही लिए हरि का जन्म हुआ है। बिना धर्म के लिए अन्न, अव्यक्त, निराकार प्रभु सगुण-साकार होकर प्रकट होते हैं, भूगवान् का भक्त होकर भी जो उसी धर्म का उल्लङ्घन करे, तो वह भक्त कैसा ! किसी मित्र की चिन्ता को तो सुवर्ण सिंहासन पर पवण कर अनेक उपचारों से उस की पूजा करना और उस में लिली रात भर ध्यान न देना जैसे मूर्खता है, वैसे ही भगवान् को ‘गोता’ की पूजा और उस में कही हुई बातों को न मानना, उस पर न चलना मूर्खता है।

यह कह सकती है कि जब ताज में बल के समान सम्पूर्ण भूतों के भीतर, बाहर, मध्य, सर्वत्र भगवान् ही व्याप्त हैं और सब की ही स्थिति, गति, प्रवृत्ति उन्हीं से होती है, तब तो जीव स्वकर्म से प्रभु के पूजने, न पूजने में स्वतन्त्र ही नहीं है। प्रभु जैसा कयते हैं, जीव वैसा ही करता है—

“केनाऽपि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ।”

परन्तु इस का समाधान यह है ॥ जैसे सम्राट् की दी हुई स्वतन्त्रता का सदुपयोग दुरुपयोग करने में सेनापति स्वतन्त्र है, सदुपयोग करने पर अनुग्रहणीय और दुरुपयोग करने पर निग्रहणीय होता है, वैसे ही प्रभु के परतन्त्र होने पर भी उसकी दी हुई स्वतन्त्रता भोगने और उस का सदुपयोग दुरुपयोग करने में जीवात्मा स्वतन्त्र होता है, जैसे बीजों का अङ्गुरोत्पादनादि यद्यपि पञ्चजन्य के परतन्त्र है, तथापि भिन्न भिन्न बीजों में भिन्न प्रकार के अङ्गुर, जाल, स्कन्ध, छाखा, उपछाखा, पत्र, पुष्प, फलादि उत्पन्न करने का निजी सामर्थ्य है, सभी यन्त्रों में जैसे हलचल विद्युत् के सम्बन्ध से होती है, परन्तु पृथक् पृथक् कार्य करने की शक्ति उन की निजी ही है, वैसे ही यद्यपि जीवात्मा के देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिकों में कार्य करने की शक्ति या हलचल परमात्मा से ही प्राप्त होती है, तथापि भगवान् से कार्य करने की शक्ति पाकर जीवात्मा उस के सदुपयोग या दुरुपयोग करने में स्वतन्त्र होता है । परमात्मा से मिली हुई स्वतन्त्रता का सदुपयोग करने से जीवात्मा को उन्नति होती है, दुरुपयोग करने से अवनति या पतन होता है । अतएव, जहाँ

“ईशाभ्य हि वशे लोको वायोरिव घनावलि ।

अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयो ।

ईश्वरप्रेरितो गच्छेत् स्वर्गं वा श्वभ्रमेव वा ॥”,

“एष एव साधु कर्मा कारयति यमेभ्य उन्निनीपत एष एव असाधु कम कारयति यमेभ्योऽघो निनीपते ॥”

इत्यादि श्रुति स्मृतियों से जहाँ जीवात्मा की परतन्त्रता मालूम पड़ती है, वहीं शास्त्रों में जीवात्मा के लिए विविध कर्तव्यों का विधान एवं

निषिद्ध कर्मों का निषेध किया गया है। विधान और निषेध समर्थ के लिए ही सम्भव है, असमर्थ के लिए विधान और निषेध सम्भव ही नहीं। लोभमयी शृङ्खला (हथकड़ी वेदो) से जिसके हाथ पैर बंधे हों, उस परतन्त्र को कोई भी बल लाने की आशा नहीं दे सकता, वैसे ही यदि जीव अत्यन्त परतन्त्र होता, तो उस के लिए शास्त्रों में विधान और निषेध न किया जाता। ईश्वर या शास्त्र किसी अशक्त बस्तु का उपदेश नहीं करते। अतः स्पष्ट ही मानना पड़ता है कि भगवान् के परतन्त्र होता हुआ भी जीव भगवान् का ही दी हुई स्वतन्त्रता का उपयोग करता है और उसका दुरुपयोग करने से निवृत्त एवं सदुपयोग करने से अनुवृत्त होता है। इसीलिए सुरापान, परदारगमन आदि का निषेध एवं सग्न्या, अग्निहोनादि का विधान किया गया है। अतएव स्वकर्म से भगवान् की अर्चना का भी विधान किया गया है।

जैसे पठनशक्तिसम्पन्न, पठन में स्वतः प्रवृत्त को ही अध्यापक प्रेरणा करता है, अतएव सक्रिय का ही प्रिय 'णिच्' प्रत्यय का विपण्य माना जाता है—

“सक्रियस्य च यः प्रेयः स प्रेयो विपयो णिचः।”

पठन में अत्यन्त अप्रवृत्त एवं शक्तिविहीन को सहस्रों प्रेरणाओं से भी नहीं पढ़ाया जा सकता, वैसे ही जीव अपने अन्तःप्रवृत्तियों के संस्कारों, आदतों, स्वभावों, प्रवृत्तियों द्वारा विभिन्न कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, तभी परमेश्वर देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहङ्कार आदिकों में काम करने का सामर्थ्य देकर उन से कर्म कण्ठे हैं। जैसे कोई किसी शास्त्र-वचन का अभ्यास करता-करता निवृत्त हो जाने पर जागते ही उसी शास्त्र-

वचन का उच्चारण करने लगता है, चगत्ता चलते-चलते सीढ़ाने गली बृद्ध जागते ही चरखा चलाने लगती है, वैश ही कर्मों को करता करता प्राणी निधन को प्राप्त होकर दूसरा जन्म ग्रहण करते हो प्रायः उन्हीं कर्मों में रूग जाता है—

“पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि सः।”

संस्कारों के अनुसार कर्मों में प्रवृत्त से हो परमेश्वर कर्म कराते हैं, सभी परमेश्वर में वैषम्य, नैर्घृण्य दोष की प्रसक्ति नहीं होती। अन्यथा किसी से उत्तम कर्म कराकर उसे उरकूट लोकों में ले जाना, किसी को अपकृष्ट कर्म कराकर अधम लोकों में ले जाना स्पष्ट ही विषमता और निर्दयता है। परन्तु यदि उन के प्राकृत शुभाशुभ कर्मों के अनुसार ही कर्म कराने में परमेश्वर की प्रवृत्ति हो, तब तो वैषम्य-नैर्घृण्य दोष नहीं आता।

“कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रतिविद्वयैयभ्यांदिभ्यः”

इस सूत्र से यही बात स्पष्ट की गयी है। फिर भी कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। प्रकृतिविहीन कोई भी नहीं है, ऐसी स्थिति में विधर्म परधर्म की प्रकृतिवाले प्राणी की विधर्म परधर्म में प्रवृत्ति होती है, उस को कोई भी नहीं रोक सकता। फिर विधि या नियेष्टात्मक शास्त्र सर्वथा ही व्यर्थ होंगे, प्रकृतिराधीन ही प्राणियों की शुभाशुभ कर्मों में प्रवृत्ति होती है। ऐसी स्थिति में पुण्यार्थ के लिए भी कोई स्थान नहीं रह जाता। परन्तु इस का समाधान यह है कि इन्द्रियों के अर्थों में इन्द्रियों का राग-द्वेष व्यवस्थित है, इसलिये “न तयोर्वंशमागच्छेत्।” अर्थात्

बिना तरह घट का कारण होनेपर भी मृत्तिका बलरूप सहाकारीकारण के न होने पर घटनिर्माण करने में असमर्थ होती है, उसी तरह प्रकृति प्रवृत्ति कारण होने पर भी रागद्वेषरूप सहाकारीकारण के विषट्ठित होने पर कार्य करने में समर्थ नहीं होती। अतएव, देखते हैं कि हिंसाप्रवृत्ति का सिद्ध भी अपने बच्चों की हिंसा में प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि यहाँ द्वेष नहीं है। अज्ञात रत्न में राग न होने से ही चोर उस की चोरी में प्रवृत्त नहीं होता। अतः स्पष्ट है कि राग और द्वेष हरएक प्रवृत्तियों के कारण हैं, बिना राग-द्वेष की कोई भी प्रवृत्ति नहीं होती। इसीलिए पुरुषार्थ की इच्छावाले पुरुष का कर्त्तव्य है कि वह शास्त्र का अभ्यास और सत्पुरुषों का सङ्ग करके पार्थिव उच्छृङ्खल राग-द्वेष को मिटाने का प्रयास करे, शास्त्र के अनुसार दुर्गुणों से ही द्वेष और सत्त्वों में ही राग सम्पादन करे। ऐसी स्थिति में स्वाभाविकी प्रकृति राग-द्वेषरूप सहाकारी कारणों के विषट्ठित होने पर निर्बल हो जायगी और फिर पुरुष को स्वानुरूप कार्यों में प्रवृत्त होने को बाध नहीं कर सकेगी। अतः “सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि” इस वचन का भी यही अर्थ है कि “न तयोर्वशमागच्छेत्” के अनुसार सञ्छास्त्राभ्यास एवं सत्पुरुष-सङ्ग के द्वारा बिम्बों ने स्वाभाविक राग-द्वेष को नहीं मिटाया, प्रकृति के सहाकारियों का विषट्ठन कर उसे निर्बल नहीं बनाया, उन प्राणियों को प्रकृतिपरतन्त्र होकर अवश्य तदनुरूप धर्मों में प्रवृत्त होना पड़ता है।

इन दृष्टियों से विदित होता है कि पुरुषार्थ के लिए प्राणियों को पूर्ण अवकाश रहता है, अतः सर्वथा ही विकर्मों और परकर्मों से बचकर

प्राणियों को अपने धर्म का अनुष्ठान कहे उसे सर्वाधिष्ठान, सर्वशक्तिमान्, सर्वान्तरात्मा भगवान् के शीघ्रियों में समर्पण करके उन की आराधना करनी चाहिए । बिना भगवान् में समर्पण किये कर्मों का महत्व नहीं होता । कर्मों से बन्धन और ज्ञान से मुक्ति होती है । किसी भी प्रकार का कर्म क्यों न हो, उस से शुभाशुभ फलों की प्राप्ति अवश्य होती है । लोहमयी शृङ्खला के समान सुखशृङ्खला से भी प्राणियों का बन्धन ही होता है । अशुभ कर्मों से शूलर-कूकुरादि योनिप्राप्ति, शुभकर्मों से मनुष्य, देवादि योनि की प्राप्ति होती है ।

“पुनरपि जननं पुनरपि मरणम्”

का प्रपञ्च लगा ही रहता है । परन्तु वे ही कर्म भगवान् के शीघ्रियों में समर्पित होने से मुक्तिरूप फल की फलने लगते हैं । विष जैसे मारक होता हुआ भी विशिष्ट औषधों के योग से सर्वरोग निवारक हो जाता है, वैसे ही कर्म स्वरूप से बन्धक होने पर भी प्रभुपादपङ्कज में समर्पण किये जाने पर मुक्तिरूप फल की फलने लगते हैं । इसीलिए कहा गया है कि भक्ति के बिना ज्ञान भी शोभित नहीं होता, फिर अनुष्ठानकाल, फलकाल एवं अपवर्ग (समाप्ति) काल में सर्वदा अभद्र कर्म यदि भी भगवान् के शीघ्रियों में न अर्पण किया जाय, तो वह कित्त तरह कल्याणकारक हो सकता है, चाहे वह निष्कामरूप से ही अनुष्ठित क्यों न हो—

“नैकर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् ।
चुतः पुनः शङ्खदमद्रमादरे न चार्पितं कर्म यदर्थकारणम् ॥”

कर्म यदि भगवन्चरणपङ्कजमर्पणबुद्धि से ही अनुग्रीयमान हो, तो नैष्कर्म्य भी उन्हीं का फल है—

“वेदोक्तमेव कुर्वाणो निःसङ्कोऽपि तमोऽवरे ।

नैष्कर्म्योऽसिद्धिं लभते रोचनायां फलश्रुतिः ॥”

यद्यपि स्वर्ग, पशु पुत्रादि, लौकिक-पारलौकिक कर्मों के अनेक फल सुने गये हैं, तथापि वे फल केवल कर्मों में रुचि बढ़ाने मात्र के लिए हैं। माता बालक को गुरुच पिढाने के लिए मोदक का प्रलोभन देती है—

‘वत्स ! गुडूचीं पिय, खरडलड्डुकं ते दास्यामि ।’

बालक मोदक के प्रलोभन से गुडूची का पान करता है और लड्डू पाता है। वह समझता है कि बहुत गुडूचीपान का फल खांड का लड्डू ही है, परन्तु माता समझती है कि गुडूचीपान का फल योग-निवृत्ति है, मोदक तो प्रलोभनमात्र है। इसी तरह अरु ग्रन्थों के अनुष्ठानों का फल स्वर्ग, पशु, पुत्रादि समझता है, परन्तु भगवती भुक्ति तो कर्मनिवृत्ति, नैष्कर्म्यप्राप्ति ही कर्मों का मुख्य फल मानती है, अन्य फलों को तो प्रलोभनमात्र समझती है। कोई कह सकता है कि अब कर्मनिवृत्ति ही कर्मों का फल है, तब तो परले से ही कर्मों को छोड़ने का ही प्रयत्न क्यों न किया जाय। परले उन में पेंसना, फिर उन से दुरङ्गाग पाने का प्रयत्न करना तो बेसा हो है, जैसे एक बार हाथ में कीचड़ लगाता और फिर जल में उस के प्रक्षालन का प्रयत्न करना। परन्तु इस का समाधान यह है कि कर्मों का अनुष्ठान बिना कर्म छूट ही नहीं सकते। जैसे क्षेत्र को निर्बोव करने के लिए ठर

में खूब जीववपन की अपेक्षा होती है, वैसे ही अपने आप को अकर्मा बनाने के लिए खूब शास्त्रानुसार कर्म करने की अपेक्षा होती है। “न कर्मणामनारम्भान्नेह कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते” कर्मों के आरम्भ न करने मात्र से प्राणी को नैष्कर्म्य की प्राप्ति नहीं होती। प्राणी यदि शास्त्रविहित कर्मों में प्रवृत्त न होगा, तो उः विकर्म में प्रवृत्त होना पड़ेगा। देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि अनारम्भाओं को कर्म करते-करते आदत पड़ गयी है। वे बिना कर्म के रह ही नहीं सकते—

“न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्।”

ऐसी स्थिति में यदि देश, काल, वर्ण, वय, आभय आदि के अनु-सार शास्त्रोक्त कर्म न किया जायगा, तो विकर्म में फँसना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है—

‘नाचरेद्यत्तु वेदोक्तं स्वयमज्ञोऽजितेन्द्रियः।

विकर्मणा ह्यधर्मेण मृत्योर्मुक्त्युमुपैति सः॥”

अर्थात् जो अजितेन्द्रिय एवं अज्ञानो प्राणी बेशेक्य वर्णाश्रमा-नुसारी अपने कर्म को आचरण में नहीं लाता, वह विकर्मरूप अधर्म से बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है अर्थात् उसके जीने-मरने की परम्परा कभी नहीं टूटती। इस दृष्टि से यही सिद्ध होता है कि प्रथम पाशविक, उच्छृङ्खल अविद्या, काम, कर्म, ज्ञानरूप मृत्यु से पार पाने के लिए शास्त्रानुसार अपने कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए और फिर शनैः शनैः उपासना आदि अन्तरङ्ग कर्मों के अनुष्ठान से बहिरङ्ग कर्मों को छोड़ना चाहिए। फिर क्रमेण सर्वेन्द्रियों एवं मन, बुद्धि के निर्विचेष्ट हो

जाने पर शुद्ध, अकर्म आत्मस्वरूप का प्रत्यक्ष उपन्यम होता है। इसीलिए स्वकर्म से ही प्राणी सिद्धि को प्राप्त होता है।

कुछ लोग स्वतन्त्र ही कर्म से सिद्धि मान लेते हैं, परन्तु भगवान् का यह मत नहीं, वे तो कहते हैं कि स्वकर्म से परमेश्वर की पूजा करके प्राणी सिद्धि को प्राप्त होता है अर्थात् कर्मों में यह स्वातन्त्र्य नहीं है कि वे अपना फल दे सकें। प्राणियों के देह इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहङ्कारादिकों की चेष्टा (इलचल) रूप कर्म बड़ हैं। न उन्हें अपना ही, न करनेवालों का ही ज्ञान है। फिर वे किसे कैसे फल दे सकते हैं? चेतन से अनधिष्ठित अचेतन की प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती। जीवार्मा भी अरूप और अल्पशक्तिमान् है। उसे अपने एक जन्म के भी सम्पूर्ण कर्मों का पता नहीं, फिर अनन्त जन्मों, अनन्त कर्मों और उनके क्या क्या फल कहाँ कैसे मिल सकते हैं, इत्यादि का कुछ भी ज्ञान नहीं होता, फिर वह फल कैसे सम्पादन कर सकता है? कथञ्चित् सामर्थ्य हो, तो भी वह अपने सशर्मों का ही फल सम्पादन करेगा। स्वतन्त्र रहने पर असाकर्मों के फल भोगने में किस की प्रवृत्ति हो सकती है? इसीलिए अनन्त प्रज्ञाण्डों, उनके अनन्त प्राणियों, उनके अनन्त जन्मों और विचित्र कर्मों को जाननेवाला, फल दे सकनेवाला, सर्वश, सर्वशक्तिमान् परमात्मा माना जाता है। अतः जबतक कर्मों से भगवान् की पूजा न की जाय, तबतक कर्म व्यर्थ ही से रहते हैं।

कुछ लोग कहते हैं कि जब भगवान् कर्मों के अनुसार ही प्राणियों को फल देते हैं, तब उनको मानने का प्रयोजन ही क्या है? परन्तु उन्हें यह समझना चाहिए कि कर्ममात्र न स्वयं फल दे सकता है, न कोई वृक्ष,

पाषाणादि बड़ पदार्थ फल देने में समर्थ होते हैं, कर्म-फल किसी शक्तिसम्पन्न, शानवान् चेतन से ही मिल सकता है। अतएव काम लेने-वाला, कर्मफल देनेवाला सर्वदा चेतन ही अपेक्षित रहता है। वकील, बैरिस्टर, इंजीनियर, चिकित्सक आदि अनेक कार्यकुशल होते हैं, फिर भी उनसे कार्य लेनेवाले किसी धनवान् चेतन की अपेक्षा होती है। अनेकों विषय का आचार्य भी वृक्ष, पाषाण से काम करके फल नहीं पा सकता, किसी चेतन धनवान् को हूँटता है। काम लेनेवाले धनवान् के न मिलने से ही बेकारी का प्रश्न उठता है और बड़े बड़े शिक्षित लोग अनेक उपायों से आरामहत्या कर बैठते हैं। इसीलिए कर्मकाण्ड का परम रहस्य-मय विद्वान्त ही यही है कि अपने अपने कर्मों से परमेश्वर की आराधना की जाय। कुछ न कुछ कर्म तो प्राणी बिना प्रेरणा ही के, अपने आप ही करता रहता है। भगवान् और शास्त्रों ने 'कुह कर्मैव' इत्यादि बच्चों से जिन कर्मों का विधान किया है, वे शास्त्रोक्त 'कर्म' हैं। उन शास्त्रोक्त कर्मों के अनुष्ठान से ही स्वाभाविक प्राकृतिक कर्म छूट सकते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान से जिनका मरुत और फल न भी प्रतीत हो, वे भी कर्म यदि शास्त्र से विहित हों, तो उनका अनुष्ठान आवश्यक है। शास्त्रोक्त कर्मों में भी अनेक प्रकार के कर्म हो सकते हैं, अतः उनमें भी स्वधर्म के ही अनुष्ठान पर भगवान् तथा शास्त्रों का अधिकाधिक ध्यान हो। पर धर्म तो विधर्म या अधर्म के समान ही त्याज्य है। तभी "स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः" इत्यादि वचनों से परधर्म को भयावह, स्वधर्म को फल्याणकारक कहा गया है। यदि सब के ही स्वेच्छानुसार सब कर्म भाग्य होते, तो धर्म के साथ 'स्व' 'पर' विशेषण लगाना ही व्यर्थ होता।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वनस्थ, संन्यासी इन चारों आश्रमों को अपने वर्णाश्रमानुसार श्रौत-स्मार्त कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कामचार, कामवाद, कामभक्षण छोड़कर शास्त्रपरतन्त्र होकर स्वधर्मानुष्ठान कर भगवान् के चरणों में अर्पण करते प्राणी के व्यवहार शुद्ध हो जाते हैं, पाशविकी इच्छाओं का निरोध हो जाता है, फिर अन्तःकरण की पवित्रता में कुछ मो कठिनाई नहीं रह जाती। साथ ही यह भी विरोधना इस स्वधर्मानुष्ठान में है कि यदि शूद्र अपने धर्म का पालन करे, तो उसे अन्तःकरण-शुद्धि, शान्त-योग्यताप्राप्ति, पुण्यदिभवन, मनन, निदिध्यासनक्रमेण तत्त्वसाक्षात्कार और मुक्ति मिल सकती है। यदि ब्राह्मण भी अपने धर्म का पालन न करे, तो उसकी भी अधोगति होती है। जैसे सूर्योदय होने पर जो वहाँ है, वहाँ से सूर्य का दर्शन कर सकता है, वैसे ही जो जहाँ है, उसे उसी वर्ण और आश्रम के अनुसार अपना कर्म करने में सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। ब्राह्मण की सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के कर्मों की अपेक्षा नहीं है। शूद्र को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के कर्म अपेक्षित नहीं होते। शूद्र अपने ही कर्म से सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। प्रसूत शूद्र को सिद्धि प्राप्त करने में बड़ी सुविधा है। ब्राह्मणादिकों के लिए ब्रह्मचर्य्यमत, वेद वेदाङ्ग का अध्ययन, अग्निशुभ्रा, गुरुशुभ्रा, मूमिशयन, सन्ध्या, जप, सूर्योपस्थान, विविध तपस्याओं और कर्मों के अनुष्ठान की अपेक्षा होती है। तभी उत्तम भवण, मनन, निदिध्यासन आदि सफल होता है। उसे संस्कारों और सुतक, पातक आदि का बहुत अधिक विवेचन करना पड़ता है। यदि ब्राह्मणादि भ्रम प्राप्त करके भी कोई चाहे कि सुतक-पातक आदि का

विवेचन न किया जाय, संस्कारों का ध्यान न रखा जाय, सन्निदिनिस्फेद-
भगवन्नामादि से ही कल्याण कर लें, तो यह असम्भव है, क्योंकि स्वधर्म
छोड़ना भी दश नामापराधों में एक नामापराध है। नामापराधी नाम-
से भी रुद्धगति नहीं पा सकता। हाँ, शूद्र के लिए पाप से बचते हुए,
द्विजातियों की सेवा करते हुए भगवन्नाम-कीर्तन और भगवान् के महल-
मय परमपवित्र चरित्रभण्डादि से भी पूरा काम चल सकता है। इसीलिए
भगवान् व्यासदेव ने “शूद्रो धन्यः शूद्रो धन्यः” कहा है। न उसे संस्कार
की अपेक्षा, न ज्यादा सूतक-पातकादि का विचार, न ब्रह्मवर्च्यव्रतपालन-
और न तो वेद वेदाङ्गादि के अध्ययन की ही कठिनाई पड़ती है। इसी तरह
पुरुषों की उपर्युक्त कठिनाईयाँ स्त्रियों को भी नहीं पड़तीं। पतिशुभ्रषा,
पतिव्रतधर्म पालन से ही स्त्रियों को दिव्यातिदिव्य गति प्राप्त होती है।
इसीलिए “स्त्रियो धन्या, स्त्रियो धन्याः, स्त्रियो धन्याः” इत्यादि
वचनों से स्त्रियों को भी धन्य, धन्य, धन्य कहा गया है।

स्वधर्म-पालन ही प्राणियों का कल्याणकारक है। इसीलिए बन्धु-
बान्धवादिकों की हत्या जिस क्षात्रधर्म में करनी पड़ती है, उस अत्यन्त
क्रूर धर्म के लिए भी भगवान् कहते हैं —

“स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि।

धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते ॥”

अर्थात् हे अर्जुन ! स्वधर्म को भी देखकर तुम्हें प्रकम्पित न होना
चाहिए। धर्मयुक्त सङ्ग्राम से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कल्याणकारक
कोई भी नहीं है। ‘अथेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्।’—

परधर्म चाहे बहुत अच्छी तरह से भी अनुष्ठान किया जाय, अपना धर्म विगुण भी हो, तो भी अपना ही धर्म-पालन करना छोड़ दे। यों तो कर्म-मात्र ही प्राकृत होने से इस तरह दोषसमावृत है, जैसे धूम से अग्नि आवृत होता है। जब सभी कर्म दोष से आवृत हैं, तब फिर अपना ही कर्म आदरपूर्वक क्यों न किया जाय ? यदि कहा जाय कि फिर छोड़ ही दिये जाय कर्म, परन्तु यह असम्भव है। कोई प्राणी किना कर्म किये क्षण-मात्र भी नहीं टिक सकता। ऐसी स्थिति में शास्त्रोक्त कर्म न किये जायगे तब तो अस्त-कर्मों में प्रवृत्ति हो जायगी। अतः स्वधर्म का ही अनुष्ठान करना आवश्यक है।

स्वधर्म या स्वकर्म में कुछ तो जीविकार्थ कर्म हैं और कुछ परलोकार्थ जीविकार्थ कर्मों में कुछ सम्पत्ति विपत्तिभेद से परिवर्तन हो जाता है, परन्तु दूसरे प्रकार के कर्मों में ऐसा नहीं होता। संस्कारों और शास्त्रों का अधिकार जन्म से ही निर्धारित है। ब्राह्मण को अध्ययन-अध्यापन का अधिकार है। क्षत्रिय, वैश्य को अध्ययन का ही अधिकार है। संस्कारहीन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा स्त्री, शूद्र इतिहास पुराणों के अवस्थाधिकारी हैं। स्वधर्मनिष्ठ स्त्री, शूद्र सद्गति के अधिकारी हैं, परन्तु संस्कारशून्य या धर्मभ्रष्ट द्विजाधम भी गति में बड़ी कठिनाई है। अपने वर्ण, आश्रम के अनुसार भ्रुति-स्मृति से कहे गये धर्मों तथा जीविकार्थ कर्मों को करके भोगवान् के कारणों से समर्पण करना भगवान् की दिव्य आराधना है। अपने अधिकार के कर्म गुण हैं, विपरीत दोष हैं—

“स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुणः परिधीर्हितः।

विपरीतस्तु दोषः स्यादुभयोरेष निश्चयः॥”

मादण का उपनयनपूर्वक वेदाध्ययन न करना बड़ा दोष है। वही कर्म शूद्र को करना दोष है। ग्रन्थ के उच्चारण, होम और शालग्राम की पूजा से, कपिला खीरपान से शूद्र चञ्चाल हो जाता है, परन्तु यदि, वही अहिंसा, क्षमा, दयादिसहित भगवान् की भक्ति करे, तो उसी से उसकी परम सद्-गति हो जाती है। विशेषतः प्राणियों के लिए भगवान् का आदेश है कि वे जो भी कर्म करें, भीमभगवान् के चरणों में समर्पण करें। इससे प्राणी अपने सभी व्यवहारों को शास्त्र के अनुसार शुद्ध बनायेगा। प्राणी का यद स्वभाव होता है कि जो यस्तु भगवान् को समर्पण करनी होती है, उसकी शुद्धि पर बहुत ध्यान रखता है। यदि अपनी सभी हलचलों को भी भगवान् में समर्पण करना है, तो छल, भूठ, बेईमानी आदि के भाव हट जाते हैं। इस से समाज और राष्ट्र में बड़ी शान्ति फैलती है। जो व्यक्ति लौकिक-पारलौकिक सब कर्मों को करते समय सर्वाधिष्ठान, सर्व-शक्तिमान् परमेश्वर को स्मरण रखता है, उस को कभी भी शान्ति भङ्ग नहीं होती और न तो उस से कभी अपवित्र कर्म होते हैं। किसी कुरहट्ट की प्रेरणा से कुछ अशुभ कर्म बनते ही यद पश्चात्ताप और प्रायश्चित्त करता है। व्यनहार सुपरने पर ही उपासना और ज्ञान के विचार सफल होते हैं।

जो व्यक्ति स्वयं स्वधर्म के पालन में दृढता रखता है, उस के उपदेश के बिना लोग उस के आचरण से शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस तरह उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ सभी भेदी के स्त्रियों, पुरुषों को लाभ होता है। संसार में उपदेश से भी उतना लाभ नहीं होता, जितना आचरण से होता है। इसलिए अर्जुन से भगवान् ने कहा कि तुम अपना धर्म

पालन करो, इसी से सब का बह्याण होगा। 'स्त्रियाँ विषय होकर व्यभिचारिणी बन वर्षासङ्करी सृष्टि करेंगी, जिस से कुन्धों और कुल को नरक होगा' अर्जुन की इस अनुरक्ति पर और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। अर्जुन से भी इस सम्बन्ध में पुनः कुछ प्रश्न करते नहीं बना, क्योंकि स्पष्ट था कि यदि अर्जुन स्वयं स्वधर्म छोड़ दे, तो उसे वैसे प्रश्न का अवकाश ही नहीं रहता। फिर तो विषय क्या सबका भी अर्जुन को आदर्श मानकर स्वधर्म छोड़ सकता है। फिर तो कुमारियों का, संन्यासियों का भी आज के समान ही धर्मत्याग स्वामाधिक ही था। स्वधर्म-पालन से तो विषय भी शिक्षा ग्रहण कर सकती है, जैसा कि उस समय हुआ। प्रायः उन सभी विषयान्तों में कोई भी व्यभिचारिणी नहीं हुई कोई सती हो गयी, कोई वैधव्यधर्म पालन कर मुक्त हो गयी। ठीक ही है, जहाँ शूर, वीर, स्वधर्मनिष्ठ पुरुषों की अधिकता होती है, वहाँ स्त्रियाँ अवश्य स्वधर्मनिष्ठ होती हैं। मेवाड़ के वीरों की बहनों, बेटियों, पत्नियों का बीहर प्रसिद्ध ही है। जब वहाँ के वीर मातृभूमि की, धर्म की, सम्पत्ति की रक्षा के लिए प्राणों की पर्वाह न कर लड़ते थे, तब उन की वीरू माताओं या वीरपत्नियों के मन में कुतूहल भावनाएँ कैसे उठतीं ? जहाँ स्वधर्म त्याग, परधर्म विधर्म का प्रहस्य चल पड़ता है, कायरता और अनाचार, व्यभिचार की मात्रा बढ़ जाती है, वहीं स्त्रियों में भी दुर्विचार उठते हैं। अशुद्ध आचरणों, अशुद्ध वातावरणों एवं तत्सोपक साक्षियों, पत्रपत्रिकाओं, उल्लेख, नाटक, सिनेमाओं से बुरी भावनाएँ बढ़ती हैं। उन के समझने में भी स्वधर्मनिष्ठ, आदर्शमूल व्यक्तियों की ही आवश्यकता होती है। चन्द्रोद

यादि महीपक्षों के सेवन में जैसे कुपण्य परिवर्जन, पण्य-सेवन की अपेक्षा होती है, वैसे ही भगवद्भक्ति, भगवद्भजन, ज्ञान में भी विधर्म-परधर्म से बचने और स्वधर्म-पालन की परमावश्यकता होती है। इसलिए स्वधर्म-कर्म से भगवान् को आराधना से ही प्राणी विद्धि को प्राप्त होता है।
(सिद्धान्त १४७-४८) ।

राष्ट्रोन्नति और धर्म

बिना धार्मिक भावनाओं का प्रतिष्ठापन हुए सुव्यवस्थाक समाज एवं राष्ट्र का सुविकास ही नहीं सकता। सुन्दर ओ, रत्न तथा राज्यादि विहीन लोग दूसरों की उक्त सुव्यवस्थाओं को देखकर स्तब्ध या ईर्ष्या करते हैं। कोई क्यों साम्राज्यादि सुव्यवस्थाओं-सम्पन्न और हम क्यों दरिद्र एवं दुःखी रहें? वरुं, एकमूलक राजा प्रजा, किसान-जमींदार और पूँबीपति-मजदूरों का सहस्र होना स्वाभाविक है। एक ओर ईर्ष्या या रागमय मजदूर, किसान सहस्र करते हैं और कान्ति पैदा करके पूँबीपति, जमींदार आदि को मिटा देना चाहते हैं। दूसरी ओर राजा तथा धनी भावियों को मो प्रमादवश गरीबों का शोषण करके थपती हो भोग सामग्रियों में सर्वस्व लगाने की सूचता है। एक वर्ग कुछ नहीं देना चाहता, दूसरा सब कुछ ले लेना चाहता है। इस तरह धन एवं भोग में आसक्त धनिवर्ग दरिद्रता, उत्पीड़न एवं ईर्ष्या से पीड़ित निर्धनवर्ग अपने-अपने कर्तव्यों से शिथिल होकर राष्ट्र और समाज के जीवन को सङ्कटपूर्ण बना देते हैं। शास्त्र एव धर्म एक ऐसी वस्तु है, जिससे सभी में सन्तोष एव सामञ्जस्य की भावना प्रतिष्ठित होती है। शास्त्र और धर्म का प्रभाव ऐसा था कि लोग परस्पर एवं परद्रव्य का विष के समान मानत थे। लोगों की यह धारणा थी कि सम्पत्ति-विपत्ति, सुख-दुःख में अपने-अपने शुभागुम कर्म ही मुख्य हेतु हैं। क्यों हम दुःखी एवं दरिद्र हुए, इसका समाधान वे इस तरह कर लेते थे कि, जैसे अपने कर्मों से कोई

पशु, कोई पक्षी, कोई अन्ध, बधिर या उन्मत्त होता है, वेही ही कर्मों के अनुसार ही कोई भोग-सामग्री से विहीन और उससे कोई सम्पन्न होता है।

प्राणी को अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार ही सुख-दुःख, सम्पत्ति-विपत्ति भोगनी पड़ती है। उसे अपनी ही सम्पत्ति तथा सुख-सामग्री में सन्तुष्ट रहना चाहिये। परकीय धन या कलत्र की स्तुति न करनी चाहिये। पुरुषार्थ से अपने आप हृष्ट-पुष्ट हो जाना और बात है, दूसरों की हृष्टता-पुष्टता मिटाकर अपने समान उसे भी बना देना और बात है। ऐसे ही अपने सारथियों से सुन्दर भोग-सामग्री सम्पादन करना यद्यपि युक्त ही है, तथापि दूसरों को सामग्रियों से ईर्ष्या करना, उसे अपहरण करना अवश्य ही पाप है। ऋषिब्रह्म आरण्या में रहने से और नदियों के तट पर कुहाल आदि से कुछ सामग्री उत्पन्न करते थे। उस में से भी वे राजा का अंश निकालकर उसकी इच्छा न होते हुए भी उसे दे आते थे। पाप बन जाने पर पापी स्वयं जाकर राजा से दरद-मदय करते और उससे अपनी शुद्धि समझते थे। अब भी पाप बन जाने से अरने-प्राप पारों के प्रायश्चित्त करने की प्रथा भारत में कुछ कुछ प्रचलित है। ललित महर्षि ने अपने भाई शङ्ख के ही उद्यान से फल लेने को चोरी समझा और उससे शुद्ध होने के लिए राजा के वहाँ स्वयं जाकर राजा की अनिच्छा रहते हुए भी हस्तच्छेदन कराया। इस तरह जब अपनी न्यायोराजित सामग्रियों में सन्तुष्ट रहने का अभ्यास था, परकीय या अन्याय-उपागत वस्तुओं से घृणा एवं मय था, परोपकार करने में पुण्यवृद्धि एवं उत्सुकता तथा पर-बोधन में घृणा और उद्द्वेग होता था, तब सम्राज्य तथा राष्ट्र की व्य-

वस्तु स्वाभाविक ही थी। मिलने पर भी सभी परस्पर यहो प्रयत्न करते थे कि दूसरे की वस्तु न ली जाय। इसके विपरीत देनेवालों को यही दृष्टि रहती थी कि किसी प्रकार अपनी वस्तु उपयोग में लगे। घर-घर आतिथ्यप्रकार की प्रथा थी। वैश्वदेव के उपरान्त द्वार पर खड़े होकर अतिथि की प्रतीक्षा की जाती थी। उसके न भिन्ने पर खेद प्रकट किया जाता था। अग्निहोत्र में अग्नि भगवान् से अतिथि पाने की प्रार्थना की जाती है। क्या ही उदात्त भावना थी। बहुत उपवासों के बाद भोरन्ति देव वैश्वदेवादि करके जब योद्धाणा सत्त्वाने बैठे, तब पुष्कल आदि कई अतिथि आ पहुँचे। रन्तिदेव सब कुछ उन्हें देकर बलिदान करने लगे। इतने ही में एक दरपच अपने कुत्ते के साथ आ पहुँचा और उसने अपनी झुपा पिपासा की ल्यथा मुनायो। भोरन्तिदेव समस्त बल प्रदान करके भगवान् से प्रार्थना करने लगे कि 'हे नाथ ! मैं स्वर्ग उपवास आदि कुछ भी नहीं चाहता, चाहता हूँ केवल यही कि सन्तत, प्राप्त प्राणियों का यह मुझे मिल जाय और सभी प्राणी दुखी हो जाय—

“न त्वहं कामये राज्य न स्वर्गं नापुनर्ममम् ।

कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम् ॥”

यह व्याग्रादि के व्याज से सभी सम्पत्तिशाली अपनी सम्पत्तियों का विभाग करके समता उत्पन्न कर लेते थे। राम के वन में महाभाग वैदेही के हाथ में केवल सोमहृदयसूत्र ही अवशिष्ट रह गया। परन्तु समय साम्राज्यवाद का था, तथार्थ वर्तमान जनतन्त्र या साम्यवाद उस शासन के सौन्दर्य की बगवरी कथमपि नहीं कर सकते। राजा अपने सुबबल से साम्राज्यपालन करते थे, उनका उद्देश्य

भुजबल पर सुरक्षित, या, सेना केवल शोभा के लिए यो। उसके शैथिल्य होने पर सम्राट् स्वतः युद्धभूमि में अवतीर्ण होते थे, फिर भी बिना प्रजा की अनुमति के पुत्र तक को शासन मार नहीं दिया जा सकता था। प्रजा के सन्तोष के लिए सम्राट् अपने पुत्र, पत्नी वक्का परित्याग कर सकने थे। सूर्य जैसे तिग्म रश्मियों से पृथ्वी का रस ग्रहण करते हैं और वर्षाकाल में उसे भूमि को प्रदान कर देते हैं, वैसे ही प्रजा से कर तो लिया जाता था, परन्तु उसका लक्ष्य केवल प्रजा का संरक्षण ही था।

परलोक में अभीष्ट फलप्रदान करनेवाले सम्भ्या, अपादि धर्म का अनुष्ठान तथा अनिष्टप्रद सुरापान, अमृत-परिवर्जन तो नास्तिकों को भी करना चाहिए। फल के सन्देह में भी कृषि, व्यापारादि कार्याधिक्रिये ही जाते हैं। इसी तरह परलोक के सन्देह में भी धर्म करना ही चाहिए। यदि परलोक में धर्म की अपेक्षा हुई, तब तो न करनेवाला पछतायेगा तथा करनेवाला आनन्दित होगा और यदि धर्म की कुछ अपेक्षा न हुई, तो भी करनेवाले की कोई हानि नहीं। किसी दूर बहली प्रदेश में जाना हो, तो भोजन सामग्री और रक्षा के साधन शस्त्र अस्त्रादि से सुसज्जित होकर ही जाना चाहिए। यदि वहाँ व्याप्रादि का आक्रमण हुआ, तो वे काम आयेगे, नहीं तो पठ्ठाकर प्राण गँवाना पड़ेगा। परन्तु सामग्री रहने पर यदि आवश्यकता न भी हुई, तो भी कोई हानि नहीं। अनादि काल से आस्तिक-नास्तिक का शास्त्रार्थ चलता है, कभी नास्तिकों का और कभी आस्तिकों का पराजय होता है। कोई भी मत अत्यन्त लण्डित या मण्डित नहीं हो सकता। सर्वत्र ही पराजय होने पर भी मति का ही

दौर्बल्य समझा जाता है, न कि मत का। इसलिए समझदार नास्तिक को भी परमेश्वर और धर्म के विषय में सन्देह तो हो ही सकता है, परन्तु ऐसे भी बहिर्मुख देश तथा समाज हैं, जहाँ परमेश्वर और धर्म की चर्चा तक नहीं, फिर सन्देह कहाँ से हो सकता है ? सन्देह से जिज्ञासा और जिज्ञासा से बोध भी अनिवार्य होता है। अतः ईश्वर और धर्म में सन्देह तक अतिदुर्लभ है। इसलिए सन्देह हो, तो भी नास्तिकों को धर्म का अनुष्ठान करना परमावश्यक है।

कुछ लोग कहते हैं कि शास्त्रों एवं उद्धृत धर्मों को माननेवालों में कष्ट ही दिखाई देता है, अतः शास्त्र न मानना ही श्रेष्ठ है। परन्तु यह ठीक नहीं। जहाँ शास्त्र न माननेवालों की संख्या अधिक है, वहाँ शास्त्र मानने वालों की कष्ट है और जहाँ शास्त्र माननेवालों की संख्या अधिक है, वहाँ उल्टे न माननेवालों को भी दुःख है। परन्तु मुद्दिमानों को तो यह सुनिश्चित है कि यथेष्ट क्लेशवाले मानस की अपेक्षा नर में यही विशेषता है कि वह शास्त्र मानता है और शास्त्रानुसार व्यवहार करता है। प्रमाणभूत चरित्र के बिना जैसे लोग सुख के भाजन नहीं होते, वैसे ही प्रमाणभूत शास्त्र के बिना भी प्राणियों का सुख नहीं होता। कहा जाता है कि लोह में लो विपरीत ही देखने में आता है। कशास्त्र दुःखी और अशास्त्र सुखी है। परन्तु यह बात बिना विचार के ही है। तृप्ति को ही सुख कहा जाता है, पशुओं में मोहन से और मनुष्यों में ज्ञान से तृप्ति होती है। ज्ञान शान्त से होता है। क्या ज्ञान सुख का प्रतिबन्धक है ? बीनवा ऐसा सुखदायक है जो प्रमाणविहीन हो ? आरण्याक पशुओं को भी तो सुख के बिना भोजन, चरित्र आदि प्रमाणों की अपेक्षा है, उनके वैगुण्य में वे भी दुर्लभ

ही होते हैं। मनुष्य की यह विशेषता है कि उस में पशुसाधारण प्रत्यक्ष, अनुमान प्रमाण है, साथ ही शास्त्र प्रमाण अधिक है। जैसे राजा का आश्रय लेकर निर्बल प्राणी भी प्रबल से मो प्रबल को जीत लेता है, वैसे ही धर्म और न्याय के सहारे प्राणी सम्राट् का मो दबा सकता है। महा स्वतन्त्र निजभुजबल से विश्वविजेता धर्म के ही भय से आरमनियन्त्रण करता है। खड्गादि अस्त्र शस्त्रसम्पन्न कंगोर्ही शूर-वीर निःशस्त्र स्वामी के भी अभिक्षेपों को सहते हैं। प्रधान कारण यहाँ स्वामिद्रोह का भय ही है। कहीं कहीं अधर्म के प्रामत्त्य में मो प्राणी को अनन्त साम्राज्य, समृद्धि तथा वैभव देखा जाता है। परन्तु, यहाँ पूर्व जन्म का ही धर्म और तप मूल समझना चाहिये। रावण का अद्भुत वैभव देखकर भी हनुमान्जी ने कहा था कि 'यदे अधर्म बलवान् न होता, तत्र तो यह रावण शकसहित सुरलोक का शासक होता—

“यद्यधर्मो न बलवान् स्यादयं राक्षसेश्वरः।

स्यादयं सुरलोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता॥”

दूसरे प्रसङ्ग में रावण से ही भी हनुमान्जी ने कहा था कि 'हे रावण ! पूर्व सुकृती का फल तुमने पा लिया, अब इस अधर्म का भी फल भीम ही पाओगे'—

“प्राप्तं धर्मफलं तावत् भवता नात्र संशयः।

फलमस्याप्यधर्मस्य क्षिप्रमेव प्रपत्स्यसे॥”

इसलिए विद्वान्त यही होना चाहिये कि जो कर्म धर्म से विरुद्ध हो,

उससे चाहे कितना भी बड़ा फल क्यों न हो, बुद्धिमान् पुरुष उसका सेवन यदापि न करे—

“धर्मादपेतं यत्कर्म यद्यपि स्यान्महाफलम् ।

न तत्सेवेत मेधावी न हि तदितमुच्यते ॥”

धर्म से विद्या, रूप, धन, शौर्य, कुलीनता, आरोग्य, राज्य, स्वर्ग, मोक्ष सब कुछ मिलता है—

“विद्या रूपं धनं शौर्यं कुलीनत्वमरोगता ।

राज्यं स्वर्गश्च मोक्षश्च सर्वं धर्मादवाप्यते ॥”

ऐसे धर्म को छोड़कर क्या कोई राष्ट्र उन्नति कर सकता है ?
(सिद्धान्त ३।१) ।

संस्कृति का आधार

कहा जाता है कि सारे संसार में आबकल सांस्कृतिक संघर्ष चल रहा है। सभी अपनी संस्कृति की रक्षा तथा उसके प्रचार और दूसरे की संस्कृति का नाश करने पर तुले हुए हैं। संस्कृति के नाम पर भीषण जनसंहार हो रहा है। पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं में संस्कृति की चर्चा भाषर चलती रहती है। विचारशील विद्वान् भारतीय संस्कृति को ही सर्वोच्च बतलाते हैं। पर कहीं यह नहीं बतलाया जाता कि उस संस्कृति का आधार क्या है और उसका स्वरूप किससे जाना जा सकता है। इस पर विचार करने के पहले एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है। आबकल की पद्धति के अनुसार शब्दों के अर्थ समय-समय पर कई कारणों से बदलते रहते हैं। यदि यही बात है तो फिर मतभेद भी अनिवार्य है। परन्तु अपने यहाँ दूसरा ही सिद्धान्त है। वैदिकों के मंत्र में शब्द नित्य हैं और उनका अर्थ के साथ सम्बन्ध भी नित्य है। अतएव, उनमें अनिश्चय, सन्देह तथा विवाद के लिए कोई स्थान ही नहीं है। इस तरह 'संस्कृति' और 'सम्पत्ता' भी दोनों ही निश्चित शब्द हैं और उनका अर्थ भी निश्चित है। 'सम्' उपसर्गपूर्वक 'कृञ्' धातु से 'किञ्' प्रयत्न होने पर 'संस्कृति' शब्द निष्पन्न होता है जिसका अर्थ होता है, 'सम्पक् शोभन कृति' और इसी संस्कृति के मोलर 'सम्पत्ता' भी आ जाती है। जैसे खान में ठहराने वाले होकर और मायिक्य में संस्कार द्वारा उनकी दिव्य शोभा बढ़ायी जाती है, वैसे ही अविद्या

तत्कालीन प्रपञ्चनिम्न स्वभावशुद्ध अन्तरात्मा की शोभा संस्कार द्वारा व्यक्त की जाती है। तथाच आत्मा को प्रकृति के निम्न स्तरों से मुक्त करके क्रमेण ऊपर के स्तरों से सम्बन्धित करने या प्रकृति के सब स्तरों से मुक्त करके उसे स्वाभाविक अनन्त आनन्द-साम्राज्य-सिंहासन पर समासीन बनाने में उपयुक्त जो कृतियाँ, यही 'संस्कृति' शब्द से की जा सकती हैं अर्थात् सांसारिक निम्न स्तर की सीमाओं में आनन्द आत्मा के उदयानानुकूल जो कृति है, यही 'संस्कृति' है। व्यापक दृष्टि से कह सकते हैं कि लौकिक, पारलौकिक, नैतिक, धार्मिक, वैयक्तिक, सामूहिक अम्युरस्यान के अनुकूल देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहङ्कारों की शोभा स्पष्ट या रहन-सहन ही 'संस्कृति' है। अतः सम्पत्ता भा संस्कृति का एक देश होने के कारण उसी में अमृतमूर्त समझी जानी चाहिए, क्योंकि समा में यही साधु—अच्छा—समस्त जा सकता है, जिसके संयत और शोभा व्यवहार होंगे। किन्तु सन्निधान में, क्यों, किससे बैठे बोल, कैसा बैठे इस विषय में जो कुशल है, यही 'सम्प' है। अब यह प्रश्न उठता है कि सब प्रकार की कृतियों (कर्मों) का सम्पत्त्व, असम्पत्त्व और सीधे-असीधे कैसा जाना जाय और किस कसौटी पर उनकी मलाई-सुगई की परख की जाय, जिससे कि उन उन कर्मों या रहन-सहन, आचारविचारों को आत्मोत्थान के अनुकूल मानकर उन्हें संस्कृति कहा जाय।

इसका मोटा एवं अविप्रतिपन्न उत्तर यही है कि जिस राष्ट्र, जाति या सम्प्रदाय में जो महापुरुष या ग्रन्थ प्रादेश सर्वमान्य हुए हों, उन्हीं के आचार और उपदेश को ही कसौटी मानना चाहिए। यैश्वं के सब

प्रकार के कर्मों का सम्यक्त्व वेद-शास्त्र को कसौटी पर परखा जाता है। अतएव, वेद शास्त्रपरीक्षित तदनुसारी रहन-सहन, आचार-विचार ही वैदिक संस्कृति है। ईसाई, मुसलमानों के यहाँ भी उनके महापुरुष या धर्म-ग्रन्थों के आधार पर ही उनके रहन-सहन, आचार-विचार का सौष्ठव, सम्यक्त्व निश्चित किया जाता है। उनके कर्मों और कृतियों की भी मलाई बुराई की कसौटी उनके धर्मग्रन्थ ही हैं। यह अवश्य है कि भिन्न भिन्न जातियों एवं समाजों की कुछ रूढ़ियों का भी संस्कृति के ही भीतर समावेश समझा जाने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि आज कोई भी संस्कृति छद्मनी नहीं बची है, संस्कृतियों में साङ्कर्य फैल गया है, बहुत से आचार-विचार, रहन सहन हिन्दुओं के मुसलमानों में और उनके हिन्दुओं में आ गये हैं। भाषा, साहित्य और व्यवहारों के सङ्घर्ष से कुछ दिन संस्कृतियों का सङ्घर्ष और फिर किसी का किसी में साङ्कर्य एवं किसी संस्कृति का नाश तक हो जाता है। अतएव, 'हमारी संस्कृति खतरे में है' इस प्रकार की आवाजें आ रही हैं। ऐसा दशा में संस्कृति का शुद्ध स्वरूप उन उन जातियों एवं सम्प्रदायों के निश्चित धर्मग्रन्थों के ही आधार पर निश्चित किया जा सकता है। यद्यपि सभी जाति और देश के महापुरुषों ने देश, काल, अवस्था और प्रकृतियों को सोच समझ कर उनके आत्मसाधन के लिए उपयुक्त ही रहन-सहन, आचार-विचार नियुक्त किया है, तथापि सक्षमता के साथ देखें तो मालूम होता है कि प्राकृत पार्श्विक रहन-सहन को नियमों से परिष्कृत कर देने पर ही संस्कृति स्थित होती है। देश, काल, व्यक्ति और उनकी प्रकृतियाँ विचित्र हैं। उनसे ध्यानकर प्राकृत स्वाभाविक चेष्टाओं में कितना नियमन करना युक्त

है, यह अल्पसंख्यकों को निर्णीत होना दुःश्रुत ही है। यद्यपि चित्तवृत्त सर्वार्थ प्रकाशन में समर्थ है, तथापि राजस, तामस भावों के उद्भव से ज्ञान शक्ति कुण्ठित रहती है। तपस्या, योगादि सद्धर्मों के अनुष्ठान से राजस-तामस भावों के दूर होने से निराकरण विशुद्ध सत्त्व होने से ज्ञान-शक्ति विकसित होती है। फिर भी जब कि अविशुद्धसत्त्वप्रधान अवस्था जीव की उपाधि है अथवा तमःप्रकृति समुद्भूत पञ्चभूतों से ही अन्तःकरण का उद्भव है, तब पूर्ण ज्ञानशक्ति का विकास जीव में होना कठिन है। यदि कोई अपने प्रधान ग्रन्थ के रचयिता और संस्कृति के निर्मापक को ईश्वर कहे, तो दूसरे भी अपने ग्रन्थकार या संस्कृति-संस्थापक को वही कह सकते हैं। फिर जो अभी प्रयोगशाला में किसी प्रयोग का अनुमात्र कर रहे हैं, उनसे निर्धारित नियमों से संस्कृति-सम्पत्ता का निर्माण कैसे हो सकता है? यदि सभी सृष्टिविया ईश्वर से प्रतिष्ठापित हों, तो फिर उनमें आकाश पाताल का अन्तर क्यों देखा जाता है? देश-काल अधिकारी के भेद से यदि सृष्टांत्यों की व्यवस्था हो, तब तो बात दूसरी है। फिर वहाँ एक सिद्धान्त दूसरे सिद्धान्त को मूल से खोद फेंकना चाहता है, उसे देश का सर्वनाशक समझता है, वहाँ समन्वय की आशा को दुःशा के प्रति रिक क्या कहा जा सकता है? अतः अनादि वैश्वशास्त्र एवं तत्सुपाधी आस्था ध्यान-समाधिसम्पन्न महर्षिओं के सिद्धान्त पर ही शुद्ध तर्कपूर्ण कारण संस्कृति नियत होती है। अतएव बहुतरी सृष्टितियाँ और सम्पत्ताएँ उत्पन्न होकर भद्र हो गयीं और बहुतरी उत्पन्न हो रही हैं। परन्तु अपने यहाँ परमेश्वर और जीव के समान ही अनादिविद वैश्वशास्त्र के अनुसार लोक-परमेश्वर के नैतिक तथा धार्मिक धर्मोपदेश के अनु-

कूल सामूहिक, वैयक्तिक देहादि के रहन सहन, आचार-विचार ही संस्कृति हैं। इसीलिए वह इतनी व्यापक है कि उसमें सब प्रकार की सभी हल-चलों पर नियन्त्रण किया है। अतएव यहाँ सामाजिक, वैयक्तिक, नैतिक और धार्मिक आचारों के क्षेत्र अस्पष्ट भिन्न नहीं हैं, किन्तु सब का ही सब के साथ सम्बन्ध है, क्योंकि सभी व्यापारों में पद-पद पर पुण्य-पाप, आचार-विचार की व्यवस्था है। वस्तुतः मानव-जातिमात्र के लिए वैदिक संस्कृति कल्याणकारिणी है, क्योंकि इसमें अधिकार को चर्चा बहुत है। सभी प्राणियों को सुविधापूर्वक लौकिक, पारलौकिक अम्बुद्वय-एवं निःश्रेयस के लिए अवकाश रखा गया है।

विचार करने से मालूम होगा कि संस्कृति या सम्यता के भिन्न-भिन्न अर्थ उपर्युक्त अर्थ में अन्तर्भूत हो जाते हैं। यदि ज्ञानवृद्धि सम्यता या नागरिकता सम्यता है, तो यहाँ भी सात्त्विक यथार्थ ज्ञान और योग्य शिक्षा से ही है। परन्तु ज्ञान की यथार्थता और शिक्षा की योग्यता जानने के लिए यदि कसौटी की अपेक्षा पड़ेगी, तो प्रथम भिन्न-भिन्न देश के महापुरुषों के ग्रन्थ और फिर अन्त में वेद की ही धारणा लेनी होगी। लौकिक उन्नति ही यदि सम्यता या संस्कृति मानी जाय, तो भी यह अवश्य ध्यान रखना होगा कि ऐसी लौकिक उन्नति बरिष्णाम में सर्व-संहारिणी न हो। जो आगन्तुक उन्नति रही-सही पुराने उन्नति का भी नाश कर डाले, वह उन्नति नहीं अर्थात् अनर्थानुबन्ध, अघमानुबन्ध, निरनुबन्ध अर्थ 'अर्थ' नहीं, किन्तु वह तो 'अर्थाभास' ही है। चर्मानुबन्ध, अर्थानुबन्ध अर्थ ही यथार्थ अर्थ है, वही स्थिर सार्विक उन्नति है। देश, काल, परिस्थितियों का प्रभाव अवश्य संस्कृति पर पड़ता है, परन्तु

भिन्न भिन्न कृतियों के सम्यक्त्व-असम्यक्त्व का निर्णय इतने ही से नहीं होता। किसी परिस्थिति में कितने ही प्रमादी पुरुष अपनी दृष्टि से आत्म-संयम न कर सकने के कारण अनुचित कृतियों को भी उचित मान लेते हैं। अतः किसी भी देश के काल, जाति, परिस्थिति में वही कृति आचार-विचार, रहन-सहन संस्कृति हो सकती है जो सम्यक्, समीचीन शोभन वा साध्वी है और जिसका लोक-परलोकदृष्टि में दुष्परिणाम नहीं है। अम्युदय और निःश्रेयस के प्रतिकूल न होकर जो अनुकूल ही हो, वही कृति 'संस्कृति' है। देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहङ्कार की समस्त चेष्टाओं, कृतियों की भलाई-बुराई तथा उनके तात्कालिक या कालान्तर-मायी, सुपरिणाम या दुष्परिणाम का बोध जीवों के लिए दुष्कर है, क्योंकि उनमें कुछ न कुछ भ्रम, प्रमाद, विपरिणता, करुणापाटव आदि दोष होते ही हैं। इसलिए उनका निर्णय नहीं हो सकता। रही ईश्वर की बात, तो वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् अवश्य है, उसकी किसी भी कृति के सुपरिणाम-दुष्परिणाम, सम्यक्त्व-असम्यक्त्व के निर्णय में सन्देह नहीं है। पान्दु किस शास्त्र या संस्कृति के निर्माता या द्रष्टा परमेश्वर हैं इसका निर्णय पूर्वकथनानुसार अत्यन्त कठिन है। अतः ईश्वर के समान ही अनादि, अपौरुषेय वेदों से ही किसी भी देश, काल परिस्थिति में किसी भी कर्मों की भलाई-बुराई, सुपरिणाम-दुष्परिणाम का निर्णय करना युक्त है।

दूसरी दृष्टि से भी देखें, तो विदित होगा कि यदि शास्त्र या माता-पिता अपनी प्रथा और पुत्र को अशास्त्रों या कृतियों का निषेध करके सम्यक् शास्त्रों या संस्कृतियों में प्रवृत्त न करें, तो

यह उनका दोष अवश्य समझा जायगा। ऐसी स्थिति में जब यह बात देखल अनियन्त्रित, स्वतन्त्र, बड़ प्रवृत्ति का विकास नहीं है, किन्तु सर्वश, सर्वशक्तिमान्, सर्वनियन्ता एवं सब के माता पिता भगवान् के नियन्त्रण में ही है, तब उनको अवश्य ही सृष्टि के जीवों के लिए ऐहिक, कामुष्मिक अम्बुदय और निःशेष के समुक्त सम्पूर्णताओं या कृतियों का उपदेश करना चाहिए। बितनी अनेक संस्कृतियाँ प्रसिद्ध हैं, सब का काल और इतिवृत्त है। कोई डेढ़ हजार वर्ष की, कोई दो हजार वर्ष की मानी जाती है। यदि उन्हीं को परमेश्वर-निर्दिष्ट संस्कृति मानें, तो यह सन्देह अवश्य होगा कि उससे पहले के जीवों के उद्धार का ध्यान परमेश्वर ने क्यों नहीं रखा ? यह तो विपत्ति होगी कि डेढ़-दो हजार वर्ष के जीवों के बल्ल्याण का मार्ग बतलाया गया, पुराने लोगों के लिए नहीं। जब सभी संस्कृतियों के पीछे एक धर्मग्रन्थ मानना पड़ता है, जैसे इसलाम संस्कृति के पीछे कुरान, ईसाई संस्कृति के पीछे बाइबिल, तब वैदिक संस्कृति के पीछे वेद को मानना ही चाहिए। जब प्राधुनिक भी वेद को सब प्राचीन ग्रन्थ मानते हैं और उसकी सादिका में कोई प्रमाण और युक्ति नहीं है तथा अनादिका में कोई वाचक प्रमाण नहीं है, तब उसको अनादि एवं अपौरुषेय मानने में क्या आपत्ति है ? अतः भगवान् के निःश्वास और विशानमूत, निष्प, निर्दोष वेदों के अनुसार ऐहिक-कामुष्मिक अम्बुदय और निःशेष में अमुकत्व, देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहङ्कार के सम्यक् उपरिणामनाले चरकर्म ही 'संस्कृति' हैं। इन्हीं से आत्मा का संसार होता है और वह उपद्रवों, अनर्थों से उन्मुक्त होकर स्वस्वरूपभूत परमानन्द-

साम्राज्य-सिंहासन पर समासीन होता है। आर्थिक, नैतिक, व्यावसायिक, धार्मिक, आप्यारिषिक, सामाजिक, वैयक्तिक आचार-विचार, रहन-सहन वेदादिशास्त्र के अनुकूल या अविरोध होकर संस्कृति के भीतर संगृहीत हो जाता है। ऐसी दशा में वेद और उनके आधार पर निर्मित शास्त्र ही हिन्दू-संस्कृति के आधार समझे जा सकते हैं और उन्हीं से उसके स्वरूप का निर्णय हो सकता है। (सिद्धान्त १ १८)।

वादों का वाद

प्रायः लोग पूछते हैं कि साम्राज्यवाद, साम्यवाद, लोकतन्त्रवाद, अधिनायकवाद आदि वादों में कौन वाद सम्मत है ? बात यह है कि हमारे व्यक्तिगत विचारों का कोई भी मूल्य नहीं। संसार में "मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना" की स्थिति है, अनन्त व्यक्तियों के मस्तिष्कों के पृथक् पृथक् विचार होते हैं। उन अव्यवस्थित विचारों से कुछ भी नहीं होता। शास्त्र-प्रमाण की कसौटी पर जो विचार खरे उतरते हैं, वही सच्चे हो सकने हैं, अन्यथा भ्रान्त समझे जाते हैं। अतः शास्त्र का महत्व क्या है ऐसा ही प्रश्न समुचित है। शास्त्र की दृष्टि में धर्मनियन्त्रित राजतन्त्रवाद ही सम्यक् शासनार्हति है। उसमें अष्ट लोकपालों के अंश से उदरान्न राजा प्रजा पर शासन करता है और उस पर धर्म का शासन रहता है। धर्म-नियन्त्रित राजतन्त्रवाद का ही दूसरा नाम 'रामराज्य' है। उसमें लोकमन का इतना सम्मान था कि लोकप्रसन्नता के लिए श्रीराम ने अपनी प्राणेश्वरी गर्भिणी जनकनन्दिनी जानकी को भी वन में भेज दिया। सच्चे अर्थ में साम्यवाद का इतना आदर था कि राम ने यज्ञ के ध्याज से अपनी सम्पत्तियों का यज्ञोत्तर गरीबों में वितरण किया कि जानकी के हाथ में सौभाग्यसूत्र के अतिरिक्त उनके अङ्ग में कोई भी भूषण न रह गया। धर्मनियन्त्रित राजा के लिए राज्य एक तरह का महान् भार प्रतीत होता है और उसके सञ्चालन के लिए महतो तपस्या की अपेक्षा बढ़ती है। अतपस्वी, अजितेन्द्रिय राजा से इस भार का वहन असम्भव होता है।

धर्मनियन्त्रित राजा को प्रथम अपने आरना, बुद्धि, मन तथा इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना पड़ता है, फिर निर्बाध वृत्ति से राज्य का सञ्चालन करना पड़ता है। कितने राजालोग राज्य की सम्पत्ति में से भोगन भी नहीं करते थे, हिन्दु अपने निग्रह के लिए पृथक् परिश्रम करके कुछ द्रव्योपार्जन कर लेते थे। आश्रम के कन्दमूषकाशी, वल्कलक्ष्मणचारी, ननपाठी महर्षियों का अत्यन्त निष्ठुर देखकर, वे उनको यह सोचकर भूमि दे डालते थे कि ये लोग किञ्चिन्मात्र भा प्रजा की सम्पत्ति को अपने भोग में न लगायेंगे, किन्तु प्रजा की सम्पत्ति प्रजा के ही हित में लगायेंगे। सूर्य जैसे तिग्म रश्मियों से पृथ्वी का बल खींचते हैं, परन्तु अपने सुखभोग के लिए नहीं, अपितु यथाकाल प्रजा को ही प्रदान करने के लिए, वैसे ही धर्मनियन्त्रित मृपति करसङ्ग्रह करके उससे अपना हित नहीं चाहता, अपितु प्रजा के ही हित में अहर्निश तल्लीन रहता है। रामायण की प्रजा भी धार्मिक होती थी। धर्मनियन्त्रित राजा का कर्तव्य होता है कि वह उन्मार्ग पर जाती हुई प्रजा को समझा-बुझाकर अथवा दण्ड देकर उन्मार्ग पर चलाये। धार्मिक होने से प्रजा अपनी गाढ़ी कमायी की घोड़ी से घोड़ी सम्पत्ति पर भी समुष्ट रहता है, मुप्तखारी के लाल से घमगाती है। पूँजीपति, समोन्दार, साहूकार अपने सम्पत्ति को परमेश्वर की सम्पत्ति समझते हैं, धर्म और विद्या के प्रचार में अपने द्रव्य का सदुपयोग करते हैं और गरीबों, दीनों की सहायता में सम्पत्ति लगाने का अवसर ढूँढते रहते हैं। वे अच्छी तरह समझते हैं कि दुष्टचारी, व्यसनी, मद्यपायी, चेरयागामी भोगान् अपने लालों साधियों के साथ नरक के भागी होते हैं। ईश्वरभक्ति, सदाचार, न्यायपालन तथा तरस्या से

ऐश्वर्य्य मिलता है, ऐश्वर्य्य मिलने पर प्रमादान्ध होकर चलने से नरक मिलता है । अतः ऐश्वर्य्य प्राप्त करने पर बड़ी सावधानी से धर्मपाठन और धर्मप्रचार करना चाहिए, जिससे लाखों को साय लेकर वैकुण्ठवाम प्राप्त कर सकें । धार्मिक भावनाओं के प्रचार का ही कल होता है कि प्रत्येक गृहस्थ बलि-वैश्यदेव करके सम्पूर्ण भूतों को है, होम से देवताओं को, आहुति से पितरों को तृप्त करता है । वह समझता है कि हम केवल अपने ही लिए नहीं किन्तु सम्पूर्ण विश्व के हित के लिए जन्मचारी हुए हैं ।

धार्मिक भावनावाले अमीर-गरीब सभी अपनी सम्पत्ति दूसरों के हित में लगाना चाहते हैं, स्वयं दूसरों से नहीं लेना चाहते । शास्त्र लेने वाले को लेने से मना करते और देनेवाले को देने का उपदेश देते हैं । देनेवाले ले लेने की प्रार्थना और लेनेवाले लेने से बचने का यत्न करते हैं । इसके विपरीत वर्तमान काल की दशा है—देनेवाले देना नहीं चाहते, लेनेवाले लेना चाहते हैं, किसी को संतोष नहीं । धर्मभावनाओं के न्यून होने पर विषयी, अजितेन्द्रिय भीमान् विषयों के किङ्कर हो जाते हैं, गरीबों के हिस्से की, धर्म और विद्याप्रचार के हिस्से की भी सम्पत्ति को अपने भाग में लगा देते हैं । अधिक भोगासक्त होने से निर्वीर्य्य हो जाते हैं, जिस से सन्तानों में कमो या निर्वीर्य्यता आ जाती है । दत्तक-विधानों से निष्ठुर खानदान के लोग सम्पत्ति के मात्तिक बनते हैं, उनमें मो काम कोषपरायणता की मात्रा अधिक होती है । दक्षिणों की सन्तान बहुत बढ़ जाती है, धनिकों को लाखों खर्च करने पर भी सन्तान नहीं होती । इस तरह ज्यादा से ज्यादा धन मुहोमर मनुष्यों के हाथ में रहता है और

अधिक से अधिक लोग दखि रहते हैं। इधर धनमद से प्रमाद, अत्याचार और कामपरायणता बढ़ती है, उधर दक्षिणा से व्यभिचार, चोरी, डाका आदि दुराचार की वृद्धि होती है। फलतः दोनों ही ताक सहर्ष बढ़ जाता है। इसी खींचातानी में तरह तरह के आन्दोलन, किसान बमीन्दार, मजदूर-मालिक आदिकों की लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं। जबतक धनिकवर्ग स्वयं सदाचारी नहीं होता, स्वार्थान्विता से मुक्त नहीं होता, तबतक उसके धर्मप्रचार पर भी जनता विश्वास नहीं करती। फलतः एक दिन मारकाट फैलकर साम्यवाद का जन्म होता है, पूँजीपति, मिलमालिक, बमीन्दार, राजा, रईस मारे जाते हैं, धर्माधर्म और ईश्वर भी वियमन के पीछे समझे जाकर बहिष्कृत होते हैं, मठों, मन्दिरों, धर्माचार्यों की भी भुर्गति की जाती है, जहाँ हो सका सर्वथा बराबरी का प्रयत्न किया जाता है, काम, दाम, आयुष्य की बराबरी का प्रयत्न होता है। परन्तु यह अत्यापराधिक बात है। सब की स्थिति समान नहीं होती, कोई अधिक काम करने की ताकत रखता है, कोई नहीं, कोई अधिक बुद्धिमान् होता है कोई नहीं, कोई दो मन बोझ उठा सकता है, कोई पाँच डेर भी नहीं उठा सकता, कोई दस मिनट में दस हजार का काम करता है, कोई दिनभर में भी दो आना ही कमाता है। व्यापार्युद्ध और वपराही, इन्जीनियर और हँट दोनेवाले मजदूर की समान हैबियत नहीं हो सकती, दोनों की समान खुशक भी नहीं हो सकती। यदि इन सब के दाम में बराबरी कर दी जाय, तो अधिक बुद्धिमान्, अधिक बलवान् और काम करने की क्षमता पैदा करने का कोई भी प्रयत्न ही न करेगा। अतः अन्तः मात्स्यन्याय फैलने पर बुद्धादि-कार्य्यसञ्चालन के लिए किसी विशिष्ट व्यक्ति

की अपेक्षा होती है। इसीलिए अन्त में चुनाव करके एक को राष्ट्रपति बना लिया जाता है। चुनावों की प्रथा कुछ दिन तक चलती रहती है। इसमें भी जब दलबन्धियां चलती हैं, अखबारों, पत्र-पत्रिकाओं, व्याख्याताओं के प्रचारों से जब अयोग्य व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनाये जाते हैं और पक्ष-विपक्ष बनकर प्रजा में उपद्रव मचने लगते हैं, तब किसी योग्य पुरुष को पूर्णाधिकार देकर अधिनायक बना दिया जाता है। प्रायः वह सम्राट् बन बैठता है और शक्ति अनियन्त्रित होने के कारण अत्याचार में प्रवृत्त हो जाता है। तब उसको फिर सिंहासनच्युत करके शक्ति कई लोगों में बांटने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

इस तरह इतिहास अपने आप को बार बार बुहराया करता है। यदि धर्मनियन्त्रित हुआ, तब तो ठीक हो है, अन्यथा उच्छृङ्खल साम्राज्यवाद या अधिनायकवाद बिना झाड़वर की मशीन के समान अरबत्त भयानक होता है। अतः हर समय धार्मिक भावनाओं का प्रचार परमावश्यक है, उसके बिना सुल-शान्ति नहीं होती, अतएव धर्मनियन्त्रित राजा का परम कर्तव्य है कि वह धर्मसंस्थापन में पूर्णरूप से प्रयत्नशील हो। जो अन्याय से राष्ट्र को पीड़ित करके कोट्यर्घन करता है, वह राजा धीमे ही गतभी होकर सपरिवार नष्ट हो जाता है—

‘अन्यायेन नृपो राष्ट्रात्स्वकाशं योऽभिवर्धयेत् ।

सोऽचिरादिगतभीको नाशमेति सप्तान्धवः ॥”

प्रजापीडित-सन्ताप से उत्पन्न अग्नि राजा के कुल, भी और प्राणों को बिना दग्ध किये निवृत्त नहीं होता—

“प्रजापीडनसन्तापात्समुद्भूतो हुतारानः ।

राज्ञः कुलं भियं प्राणांश्चादग्ध्वा न निवर्तते ॥”

न्यायतः अपने राष्ट्र के पालन करने ॥ राजा को जो पुण्य प्राप्त होता है, वही मृत दुसरे राष्ट्र के पालन में भी उसको वैसा ही पुण्य प्राप्त होता है—

‘य एव नृपतेर्धर्मं स्वराज्यपरिपालने ।

समेव कृत्स्नमाप्नोति परराष्ट्रं वशं नयन् ॥”

जिस देश में जो आचार और व्यवहार तथा जैसी कुलमर्त्यता हो, उनका उसी तरह पालन करना चाहिये, अपने आचार के साथ साङ्गठ्य सम्पादन का प्रयत्न कभी भी न करना चाहिए—

“यस्मिन्देसे य आचारो व्यवहारः कुलस्थितिः ।

सदैव परिपाल्योऽसौ यदा वशमुपागतः ॥” (या०) ।

एतावता यह सिद्ध होता है कि राजा को किसी के धार्मिक आचार विचारों पर हस्तक्षेप न करना चाहिए । जो आरोप किया जाता है कि आर्यों ने दूसरे दशों को पराजित करके उन्हें जङ्गलों में निकालकर अस्पृश्य बना दिया, उनकी सम्यता को नष्ट कर दिया, ये धारणाएँ सर्वथा गलत हैं । राम ने लङ्का जीतकर विभीषण को दे दी, बाली को जीतकर किष्किन्धा सुग्रीव को दे दी, कृष्ण ने कंस को जीतकर मथुरा उग्रसेन को दे दी, धरासन्ध को जीतकर राज्य सहदेव को दे दिया । अनेक ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि आर्य राजाओं ने अन्यायी राजा को जीतकर उसके उत्तराधिकारी को ही राज्य दे दिया । एतावता जो कहते हैं कि आर्यों ने बहुत जातियों को अपने में पचा डाला, यह भी असंगत

है, क्योंकि आयों को सर्वदा सादृश्यं से पूणा रही। वे जैसे अपने धर्म की रक्षा में तत्पर रहते थे, वैसे ही अन्य राष्ट्र के धर्मपालन में भी सावधान रहते थे।

धर्मनियन्त्रित राजा प्रोक्षकों के प्रति क्षमावान्, स्निग्ध, मित्रों में अभिज्ञ, श्रवक रहता है, शत्रुओं में क्रोधन, मृत्यों और प्रजाओं के प्रति हिताचरण और अहित-निवर्तन में पिता के समान दयावान् रहता है—

“प्राक्षणेपु क्षमा स्निग्धेष्वभिज्ञः क्रोधनीऽरिपु ।

स्याद्राजा मृत्यवर्गेषु प्रजासु च यथा पिता ॥”

यदि राजा न्याय से प्रजा का परिपालन करता है, तो प्रजा के पुण्य से पद्मोद्य राजा को प्राप्त होता है। इसीलिए राजा के लिए सम्पूर्ण दानों से अधिक प्रजापालन ही है—

“पुण्याश्चक्षुःप्रागमादत्ते न्यायेन परिपालयन् ।

सर्वदानाधिकं यस्मात्प्रजानां परिपालनम् ॥”

प्रतारकों, तस्करों, ऐन्द्रजालिक, कितवादि दुर्वृत्तों, बलादघनापहरण करनेवाले महासाहसिक आदिकों से विशेषतः लेखक, गणकादि से पीड्यमान प्रजा का रक्षण परमावश्यक है—

“चाटतस्करदुर्वृत्तमहासाहसिकादिभिः ।

पीड्यमानाः प्रजा रक्षेत्कायस्यैश्वर्यं विशेषतः ॥”

राजा से अरक्षित होकर प्रजा जो भी क्लिबिष करती है, उसमें से आधा पाप राजा को मिलता है, क्योंकि वह प्रजा से क्रूर ग्रहण करता है—

“अरक्षमाणाः कुर्वन्ति यत्किञ्चित्किञ्चित्स्वयं प्रजाः ।

तस्मात् नृपतेरर्थं यस्माद्गृह्णात्यसौ करान् ॥”

अतः कर्मचारियों की गतिविधियों को गुप्तचरों से समझकर अच्छे लोगों का सम्मान और बुरे लोगों को दण्ड देना चाहिए, उल्कोच (पूछ) लेनेवालों को सर्वथा घनहीन करके निकाल देना चाहिए, दान, मान, उत्कार के साथ भोगियों को अपने देश में ठिकाना चाहिये—

“ये राष्ट्राधिकृतास्तेषां चारैर्ज्ञात्वा विचेष्टितम् ।

साधून् संस्मानयेद्वाजा विपरीताश्च घातयेत् ॥

उल्कोचजीविनो द्रव्यहीनान् कृत्वा विवासयेत् ।

सदानमानसत्कारात् श्रोत्रियान् वासयेत्सदा ॥”

धर्मनियन्त्रित राजा को सर्वदा महान् उत्साहवाला, बहुदयार्थदर्शी, कृतज्ञ तथा वृद्धों का सेवक होना चाहिए, विनीत तथा हर्ष विषाद से रहित होना चाहिए, कुलीन, सत्यवाक् एवं पवित्र होना चाहिए, अदीर्घ स्मृतिमान्, उदार, परदोष का कीर्तन करनेवाला, धार्मिक (वर्णाभ्रमचर्म का आदर करनेवाला) होना चाहिए, निर्द्वेषन भी होना चाहिए। मृगया, चूत, दिवास्वप्न, परिवाद, खिया, मद्यपान, द्रव्य, वादिष, गीत और वृथाभ्रमण ये दश कामज व्यसन होते हैं। देशत्य (अविश्रात दोषाविष्करण), साहस (सरपुरुषों का वध, भ्रमनादि), मोह (उद्धमवच), ईर्ष्या (अन्यगुणासहिष्णुता), अस्या (परागुणों में दोषाविष्करण), अर्यदूषण (अर्यापहरण और देय का अदान), वाक्प्राश्य (कटुवाद), दण्डप्राश्य (ताड़नादि) ये आठ क्रोधज व्यसन हैं। कामज व्यसनों में पान, चूत, स्त्री और मृगया ये चार एवं

कोषध में दण्डपातन, वाक्पाठ्य, अर्थदूषण, क्रमेण ये कष्टतम व्यसन हैं। इन व्यसनों से रहित होकर प्राय, निर्भय, रहस्यवित्, रत्नगोप्ता, अभ्यात्म-विद्या, अर्थ, योगशेमोपयोगिनी दण्डनीति में, धनोपचय-निमित्त कृपि, गोरक्षा, धारिज्य, पशुसंरक्षणरूप वार्त्ता में, साथ ही त्रयी अर्थात् ऋक्-यजुर्गादि वेदविद्या में दक्ष होना चाहिए। मनु कहते हैं—

“त्रैविद्येभ्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीतिञ्च शाश्वतीम्।

आन्वोक्षिकीञ्चात्मविद्भ्यो वार्त्तारम्भाश्च लोकतः॥”

इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि आधुनिक बादों के बादों में पड़ना व्यर्थ है, उन का कोई स्थायी आधार नहीं, उनसे केवल सत्तुष्ट ही बढ़ेगा, कभी भी शान्ति और परस्पर प्रेम स्थापित न होगा। इसलिए अपने शास्त्रों द्वारा बताये हुए मार्ग पर ही चलना चाहिए। इसी से अपने देश और साथ ही सारे विश्व का कल्याण होगा। (सिद्धान्त ६।२६)।

दरिद्रता का रहस्य

कुछ लोगों के प्रश्न हुआ करते हैं कि क्या कारण है कि धर्मात्मा, ईश्वरमक्त और शानी होते हुए भी भारत परतन्त्र, दरिद्र और दुःखी है। अन्यान्य देश अधिक मात्रा में ईश्वर और धर्म से विमुक्त होने पर भी स्वतन्त्र, शान्त एवं सुखी हैं। क्या धर्मात्माओं के सवा दुःखी और परतन्त्र रहने का भी कोई सिद्धान्त है? उनके इन प्रश्नों पर विचार करते हुए पहले यह देखना चाहिए कि क्या वास्तव में धर्म और ईश्वर से विमुक्त देश शान्त एवं सुखी हैं या हमको ही उनके सुख का केवल भ्रम है। यह ठीक है कि कुछ लोगों ने वैज्ञानिक आविष्कार के चमत्कारों से संसार को चकित कर दिया है और कुछ लोग धनधान्यादि भोग सामग्रियों से सम्पन्न दिखाई देते हैं। रेल, कार, बिजली, रेडियो, हवाई जहाज तथा अन्यान्य सुख सामग्री सम्पन्न गगनचुम्बिनी अट्टालिकाओं से कुछ लोग खर्चीक ही जान पड़ते हैं। परन्तु इतने से ही सारे देश के सुख की कल्पना नहीं होती। इसके अतिरिक्त धन तथा सुख सामग्रियों से सम्पन्न लोग भी शान्त और सुखी नहीं होते। वे दूसरों की दृष्टि में देवदुर्लभ सुख अवश्य मोगते हैं, परन्तु भित्तने वे तप्त और दुःखी होते हैं, उसका शान उन्हें या उनके सहवासियों को ही है। फिर भी कहीं भूकम्प, कहीं ज्वालामुखी विस्फोट, कहीं समुद्र का प्रकट हो जाना आदि अनेक भयावह उपद्रव होते हैं, जिनमें बड़ी से बड़ी सम्पत्तियाँ, भवन एवं वस्त्र आदि नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या, ईश्वर और धर्म की परवाह न करके निज

बुद्धि-वैभव के मद में ठन्मदान्ध होकर जो नानाप्रकार के उत्पादक-संसारक यन्त्र, मशीन, कलपुर्जे तैयार किये जाते हैं, वे ही उनके संसार के कारण बन जाते हैं। कहना न होगा कि वही संसारलीला, उनकी सम्यता और स्वतन्त्रता (उच्छृङ्खलता) के रूप में आकाश में दृष्टिगोचर हो रही है।

कितने ही अभिषि पाश्चात्य भारत की प्राचीन सम्यता-संस्कृति के भक्त दिखाई देते हैं। कितने ही दरिद्र कद्वे खानेवाले देश के जन, वायु, सूर्य, चन्द्र, ताराओं के निर्दोष निराधरण दर्शन से मुदित होते हैं। अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए कितने भारत में यास करते हैं और आकाश भी विश्व को सुख-शान्ति का आलोक प्रदर्शन करने में भारत को समर्थ मानते हैं। इसकी सम्यता-संस्कृति को ही विश्व की शान्ति का मूल मानते हैं। यह ठीक है कि अतिपरिचय से अधशा होती है, तभी यहाँ के लोग स्वास्थ्यसुधार या आत्मसुधार के लिए विदेश जाते हैं। वस्तुतः केवल भौतिक उन्नति ही उन्नति नहीं है। सौख्यसोपन-सम्पत्ति ही सब कुछ नहीं है। यह भी मान्य है कि आनन्द और उसकी अनेक सामग्रियाँ सत्कर्मों के ही फल हैं। जहाँ भी जो भी कोई प्रसन्न, शान्त एवं समुन्नत है, वे अवश्य ही जन्मान्तर के सुकृती हैं। इस जन्म के प्रयत्न भी सुखसम्पादन के कारण बनते हैं। परन्तु वे मौख्य और सहकारी मात्र हैं। मुख्य रूप से वर्तमान जाति, आयु, भोग के निदान, तो प्राचीन प्रारम्भ कर्म ही हैं। नवीन प्रयत्न तो सहकारीमात्र होते हैं। अतः धर्म के परिणाम में ही सब प्रकार के अम्युदय हुआ करते हैं। कोई वर्तमान काल में धर्मबहिर्मुख है, इससे पहले भी ऐसा ही रहा हो, यह नहीं

कहा जा सकता। वस्तु-स्थिति ऐसी है कि प्राणी धर्म, तपस्या एवं भगवदाराधन से ही अम्युदय प्राप्त करता है। परन्तु अम्युदय प्राप्त करने पर सावधानी से सम्मार्ग पर चलना बड़े भाग्य की बात है। प्रायः ऐश्वर्य के मद में डूबकर प्राणी धर्म का उल्लङ्घन करके उन्मार्गगामी हो जाते हैं। उस समय साधारण लोग उनको उच्छृङ्खलता और ऐश्वर्य देखकर भ्रान्त हो उठते हैं कि उच्छृङ्खलता ही ऐश्वर्य का मूल है। परन्तु यह स्पष्ट ही है कि जैसे कार्तिक में बोये हुए गन्धक या गेहूँ आदि के बीज ही चैत्र में फल देते हैं। चैत्र में बोये हुए बीज उस समय फल नहीं दे सकते, अर्थात् बीज के समकाल ही फल नहीं होता, वैसे ही कालान्तर के ही कर्म वर्तमान में फल देते हैं। वर्तमान के कर्म भविष्य में फल देंगे। अतः वर्तमान का धर्मविमोक्ष ही जन्मान्तर के दुष्कर्मों के कारण दुःखी और विपन्न हो सकता है और वर्तमान का धर्मविरोधी उच्छृङ्खल भी जन्मान्तर के पुण्य-भ्रमाव से सुखी और उन्नत हो सकता है। स्वभाव से दुःखी, दरिद्र एवं अशान्त प्राणी को अपने आप को पहचानने का अवसर मिलता है। धर्म और ईश्वर को आवश्यकता भी उसी को प्रतीत होती है।

“असतः भीमदान्धस्य दारिद्र्यं परमाञ्जनम् ।

आत्मौपम्येन भूतानि दरिद्रः परमीक्षते ॥”

अर्थात् भीमद से अन्धा हुआ प्राणी अनेक अनर्थ कर सकता है। ‘तप से राज्य, राज्य से नगर’ यह भारत की कहावत प्रसिद्ध ही है। उस अन्धता निवृत्ति के लिए दरिद्रता ही एक सुन्दर अस्त्र है। बिरुके पेर में कमी कपटक लगा होता है वही उस व्यथा को जानता है। दुःखी

और दरिद्र ही दूसरों के दुःखों को पहचान सकता है ! अपने समान ही दूसरों के दुःख-दुःखों को जानना यह भी एक बड़ा योग है । इस तरह प्राक्तन सत्कर्मों के प्रभाव से ऐश्वर्य प्राप्त हुआ और उसके मद का संभाल न किया गया, तो उच्छृङ्खलता के कारण अग्रिम पतन अनिवार्य है । प्राक्तन दुष्कृत के परिणामस्वरूप दरिद्रता एवं विपत्ति में आत्मोद्धार के अनुकूल उपाय होना भी स्वभाविक ही है । दुःख या दरिद्रता पापों के दण्डरूप में मिलती है । दण्ड के बाद शुद्धि और सद्भावना का सञ्चार होना चाहिए । यदि सौभाग्यवश विचार और वैराग्य का योग मिल जाता है, तो फिर दरिद्रता और विपत्तियाँ बड़ी ही आदरणीय हो जाती हैं । श्रीकृन्ती ने तो भगवान् से विपत्तियों का ही वरदान माँगा है—

“विपदाः सन्तु नः शरवत्तत्र तत्र जगद्गुरो ।

भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनर्भवदर्शनम्” ॥

हे भगवन् ! मुझे तो विपत्तियों ही बार बार मिलें, क्योंकि विपत्तियों में आप कृपा करके दर्शन देते हैं । जिस ऐश्वर्य के मद में आप का विस्मरण हो, उस ऐश्वर्य से तो वह विपत्तियाँ ही अच्छे हैं, जिनमें प्रतिक्षण भगवान् का दर्शन और स्मरण होता रहे । किसी ने एक सम्राट् से कहा है—

“वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वच्च लक्ष्म्या

सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः”

अर्थात् हे राजन् ! आप अपनी राजवलक्ष्मी से तुष्ट हैं, हम अपने वल्कलों से संतुष्ट हैं । परितोष की दोनों ओर बराबरी होने पर भी निर्विशेष (बड़ा) हमारे पक्ष में विशेष है । भारत में वह अद्भुत अभ्यात्मवियाँ

भी कि जिसके लिए बड़े-बड़े चक्रवर्ती सम्राट् साम्राज्य त्यागकर वनों में तपस्या करने जाते थे, वहाँ “कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः” समझे जाते थे। उस समय साम्राज्यभी तो क्या त्रैलोक्यभी भी भारतीय विद्वानों के क्षरण में लोटती थी। परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि पूर्व जन्म के पापी एवं इस जन्म के दखि ही धार्मिक एवं भक्त होते हैं या अपना कर्म ठीककर दरिद्रता दूर करने का प्रयत्न ही न करना चाहिए। कहना इतना ही है कि कहीं विचारयुक्त दरिद्रता महापुण्यों का फल भी है। इसीलिए गीता में अर्जुन की दो गति कही गयी है। उनमें एक तो यह कि पवित्र भीमानों के यहाँ जन्म पाना और दूसरी योगियों, योगरत्न, दखि ब्राह्मणों के घर जन्म होना। उसमें द्वितीय पक्ष को अतिदुर्लभ कहा गया है—

“पतद्भि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्।”

विचारविहीन दरिद्रता अवश्य शोचनीय है। विचार-विवेकयुक्त ऐश्वर्य भी प्राणियों के लिए आरम्भकल्याण में अनुकूल हो सकता है। मनु, प्रियव्रत, इक्ष्वाकु प्रभृति महान् ऐश्वर्यशाली लोग परमविवेकी और आस्तिक थे। वे भी कुछ कम कोटि के नहीं थे, परन्तु महत्ता में ऐश्वर्य उतना कारण नहीं समझा जाता जितना कि विवेक-विचार। विवेक, विचार एवं अभ्युत्थानानुबल प्रयत्न के बिना केवल भोगसामग्री महत्त्व का मूल नहीं होती। पारचाय राजाओं के कुत्तों को जितना सुखभोग प्राप्त होता है, उतना बड़े धनीमानियों को भी दुर्लभ है। विचित्र दृष्ट के उपचार के लिए कितने ही भूख नियुक्त होते हैं। वह कुत्ता भी पूर्व जन्म का कुछ कम पुण्यात्मा नहीं है, क्योंकि सुसनात्र पुण्यों का ही फल है। उस कुत्ते के ऐहिक पुरुषार्थ की तो कल्पना भी

नहीं हो सकती। देश, काल, पात्र आदि का विवेचन बिना किये धर्म का फल तो होता है, परन्तु कहीं श्वान बनकर या श्वान के समान ही—अविवेकी मनुष्य बनकर सुखमात्र भोगा जा सकता है। परन्तु भविष्य सर्वथा अन्धकारमय ही होता है! अमिश्र वर्तमान सुखों पर ही ध्यान न देकर परिणाम में हितकारी साधारण सुखों का ही आदर करते हैं। पूर्ण चन्द्रमा के दर्शन पर विवेकियों को उतना आह्लाद नहीं होता, जितना द्वितीया के चन्द्रदर्शन में, क्योंकि पूर्णिमा के चन्द्रमा की उन्नति हो चुकी, अब वह अवनाति की ओर जायगा, पर द्वितीया का चन्द्रमा यद्यपि स्थूल है, तथापि वह उन्नति की ओर अग्रसर होनेवाला है। वर्तमान जीवन कुछ कष्टमय भी क्यों न हो परन्तु यदि उससे भविष्य कल्याणमय बनाया जा रहा हो, तो हर्षोल्लास का ठिकाना नहीं।

इसके सिवा कुछ यह बात भी है कि कुशिक्षा और कुसवर्ग के कारण भारतीय लोग अपने शास्त्रोक्त कर्तव्य तथा अधिकार को भूल गये। उन्हीं के दुष्परिणामरूप में भारत का यह पतन हुआ है। उन्हीं के कारण नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक पतन भी काफी हो चुका। अधिकार-निर्णय के लिए अपनी सस्कृति, सम्यता, साहित्य के अध्ययन की अपेक्षा होती है। दुर्भाग्यवश भारत आज उससे भी वञ्चित हो गया है। अपने शास्त्र और साहित्य के सेवियों में भी क्रियाशील विवेक की कमी हो गयी है। शास्त्रों के अनुसार अधिकार सम्भन्ध पर प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों ही सफल हो सकते हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक दोनों ही प्रकार की उन्नतियाँ सम्पन्न हो जाती हैं। परन्तु बिना अवसर और अधिकार के प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही पतन के मूल होते हैं।

भारत के वर्तमान लोगों में अनधिकार चेष्टाएँ बहुत बढ़ गयी हैं। निवृत्तिमार्ग के लोगों को प्रवृत्ति रुचती है और प्रवृत्तिमार्ग के लोगों को निवृत्ति। प्रथम के विवेकी लोग अनवसर के वैराग्य और निवृत्ति को बड़े विवेक से हटाते थे। अर्जुन के वैराग्य और निवृत्ति की आकांक्षा को भी कृष्ण ने कितनी चतुरता से निवृत्त किया था। कुमति रहना, प्रवृत्ति में हर समय विचार निवृत्ति का रहना, यह अवश्य ही कार्य में बाधक होता है। अनवसर का वैराग्य और अनुत्साह ही भारत के पतन का मूल है। शास्त्रों के अभ्यास से अधिकार-निर्णयसहित उत्साह से प्रवृत्ति निवृत्ति का सेवन करने से ही आध्यात्मिक, आधिभौतिक सब प्रकार की उन्नति होती है। (सिद्धान्त २।२३)।

शास्त्रों में स्त्रियों की निन्दा

स्त्रियाँ केवल भोगलामग्री या बच्चा पैदा करने का यन्त्र ही नहीं, अपितु, वे प्रत्यक्ष दैत्यों हैं। उनके सतीत्य की विशेषता से वेद-शास्त्र, पुराणों के अमिट पृष्ठ रक्षित हैं। पुरुष के चरित्रभ्रष्ट होने पर वही उस दुष्परिणाम का भोक्ता होता है, स्त्री के चरित्रभ्रष्ट होने से मातृ तथा पितृकुल दोनों ही कलङ्कित और अपमानित होते हैं। स्त्रियाँ उदाचारिणी एवं पतिव्रता रहकर पतिकुल तथा पितृकुल दोनों का कल्याण कर सकती हैं। सती नारी साक्षात् गङ्गा किंवा उमामहेश्वरस्वरूप मानी गयी है—

“न गङ्गा तथा भेदो या नारी पतिदेवता ।”

धर्ममहेश्वरः साक्षात् तस्मात्तां पूजयेद्बुधः ॥”

“स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु स्वयैकया पूरितमन्वयैस्तत् ।”

इत्यादि भाषणाश्रों के सामने छुद्र विषयेन्द्रिय-सम्प्रयोगत्र सुखों का कितना मूल्य रह जाता है ! स्त्रियों के इन्हीं उदाच भाषों के रक्षार्थ धर्मशास्त्रों के कठोर नियम हैं। तथापि तर्क की दृष्टि से कहा जा सकता है कि ये ही नियम पुरुषों के लिए भी उचित होने चाहिये, तथापि धर्मशास्त्रों ने शरीर, इन्द्रिय, स्वभाव शक्ति, प्रकृति की विलक्षणता को देखते हुए इनके रहन सहन, कर्तव्यों आदि में भेद रखा है। जैसे घर लोगों के लिए समान औपधों का प्रयोग नहीं हो सकता, वैसे ही हर एक अधिकारी के लिए समान कर्म भी नहीं हो सकते। स्पष्ट है कि स्त्री

माल में एक ही गर्भ धारण कर सकती है, परन्तु पुरुष तो कई गर्भाधान कर सकता है। पुरुष के लिए, यश, तप, दान, त्याग की विशेषता है। अग्निहोत्रादि वैदिक कर्म बिना दारणग्रह के नहीं हो सकते। पुरुष का विद्युर जीवन निश्चिंद है। अतः वैदिक कर्म-कृत्य प्रचलित रहने के लिए पुरुष का पुनर्विवाह सङ्गत है। परन्तु स्त्री की तो वृत्तिवहगमन या वैधव्यधर्मपालन से ही परमसद्गति सम्भव है।

अतएव पति के अभाव में उसका प्रवृत्तिमार्ग निवृद्ध हो जाता है। कहा जाता है कि पुरुषों ने द्रोणय त्रिवर्षों पर अत्याचार किया है। वहाँ-तहाँ शास्त्रों में भी स्त्रियों की बहुत निन्दा की गयी है, 'परन्तु ऐसा कहनेवाले स्त्रियों की प्रशंसाओं की बातों को भूल जाते हैं। हिन्दू-शास्त्रों में जैसा माता का सम्मान मिलेगा, वैसा कहीं भी नहीं मिल सकता। पिता से भी दशगुणित अधिक माता का गौरव माना गया है—

“पितुर्दशगुणा माता गौरवेणातिरिच्यते।”

सीमा, सावित्री, अरुणती, अनुसूया, कौसल्या, सुमित्रा प्रभृति स्त्रियों का जितना आदर और सम्मान शास्त्रों में है, उसे देखते हुए किसे कहने का साहस हो सकता है कि यहाँ स्त्रियों का अनादर है। मनु मयवान् दृष्ट लिखते हैं कि “स्त्रियां साक्षात् ह्यमी हैं। उनकी पूजा यहाँ होती है, यहाँ सब प्रकार की सम्पत्ति होती है, यहाँ इनका अपमान होता है, यहाँ उन प्रकार की विपत्ति आती है।” प्रमादियों द्वारा उनका अपमान भी अवश्य होता है, परन्तु इतने से शास्त्रों और तन्त्रिष्ठों पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता। शास्त्रों में जो स्त्रियों के दोषों का प्रसङ्ग है, वह कुछ स्थलों में वैसे स्वभाववाचियों का स्वभावानुवाद और कुछ स्थलों में वैशाख के

लिए दोष दर्शनमात्र है। दोष वहाँ ही दिखलाया जाता है जहाँ दशाभाविक राग होता है। स्त्रियों में पुरुषों का राग स्वाभाविक है। बड़े बड़े योगीन्द्र-मुनीन्द्र भी सदा स्त्रियों में दोष-दर्शन करते रहते हैं, उन्हें भी इस राग के वश हो जाना पड़ता है। फिर जब दोष वर्णन और दर्शन करते हुए भी लोगों को रागवश होना पड़ता है, तो फिर गुणानुसन्धान में तो कहना ही क्या! यह तो स्वभाव से ही होता है, क्योंकि वस्तुसौष्ठवबुद्धि के बिना तो राग होता ही नहीं। अनुचित राग से बचने के लिए जैसे पुरुष स्त्रियों में दोषानुसन्धान करते हैं, वैसे स्त्रियों को भी पुरुष में दोषानुसन्धान करना चाहिए। परस्त्री या परपुरुष में राग सर्वथा ही पतन का मूल है। उससे बचने के लिए दोषानुसन्धान युक्त ही है। यह बात दूसरी है कि जब तिलिल विश्व में भगवद्बुद्धि या भगवती की भावना हो जाय, तब इसकी आवश्यकता ही नहीं रहती। स्त्रियाँ स्वभाव से ही लज्जाशाल होती हैं। उनमें अपनी ओर से चञ्चलता कम होती है, उसकी अधिकता तो पुरुषों में ही होती है, अतः उन्हें ही अधिक दोषदर्शन की अपेक्षा होती है।

इसके अतिरिक्त स्त्री का निज पति में राग से ही कल्याण हो जाता है। परन्तु पुरुष का पत्नी के ही राग से कल्याण नहीं होता। अतः भगवान् में राग के लिए लौकिक 'राग' भिद्यमान पुरुषों के लिए बहुत आवश्यक होता है। जैसे शिष्य का या विश्व का किसी भगवत्परायण में प्रेम होना कल्याणप्रद ही है, परन्तु वैसे ही भगवत्परायण की शिष्य या विश्व में आसक्ति कल्याणप्रद नहीं कही जा सकती। भगवान् से विमुख विद्व के पीछे भागना यह '३३' की स्थिति दोनों ही के लिए भयावनी है। इसकी

अपेक्षा '३६' की स्थिति अच्छी है। विश्व अपने प्रपञ्च में रहे और भगवत्परायण विश्व की अपेक्षा करके भगवान् की ओर प्रवृत्त हो। इसके अतिरिक्त '६३' की स्थिति है, जिसमें संसार महत्त्वा की ओर और महत्त्वा संसार की ओर, परन्तु इससे भी कोई लाभ नहीं। सब से ठीक स्थिति तो '६६' की है अर्थात् महत्त्वा भगवत्परायण हो और संसार उसका अनुगमन करे, तब दोनों ही कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। यही स्थिति इधर भी है, पत्नी पतिपरायण हो और पति भगवत्परायण हो, तो दोनों ही की दिव्य शक्ति हो सकती है। इसलिये वैराग्यार्थ स्वभाविक राग को कुछ शिथिल करने के लिए जैसे अन्यान्य विषयों में दोषदर्शन है, वैसे ही स्त्रियों में भी दोषों का प्रदर्शन कराया गया है। यह दोष भी प्रबान रूप से परस्त्रियों में प्रीतिवारणार्थ और असत्त्वभाववाणी स्त्रियों का स्वभावहीन है। साध्वी सती स्त्रियों को तो साक्षात् लक्ष्मी कहकर उनकी प्रशंसा हो विभिन्न स्थानों में भी गयी है। वस्तुतः स्त्री-पुरुष सभी की स्वधर्मपालन से प्रशंसा और निषर्म्मस्थ होने से निन्दा होती है।

जैसे कामधेनु के रहने पर दुग्ध भी चिन्ता नहीं होती, वैसे ही धर्म में प्रीति रहने पर किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। जैसे बच्चा का नीचे की ओर रहने का ही स्वभाव होता है, वैसे ही भगवत्परायण की ओर सब का हृदय झुक ही जाता है। दाम्भिक भी छन-छद्म से बहुतेरों के भद्राभावन बन जाते हैं। परन्तु अन्त में उनका दम्भ अवरण घुन जाता है। परिपूर्ण पुरुषोत्तम के सर्वत्र सर्वस्वरूप से दर्शन की कमी में किसी से द्वेष हो सकता है। निरवधारण प्राणी को भी लोगों से निन्दा करने पर अपने को निर्दोष समझकर चुपचाप होना चाहिए, क्योंकि सब से बड़ा

दोष तो यही है कि अचतक संसारबन्धन से मुक्त होकर भगवत्पद को प्राप्त नहीं किया। भगवान् और धर्म से विमुख रहने पर अपना काम तो बिगड़ता ही है, संसार पृथा और निन्दा ऊपर से करता है। स्वधर्मपालन एवं भगवद्भाराधन से प्राणी आत्मकल्याण के साथ-साथ संसार की पूजा और प्रशंसा का भी पात्र हो जाता है। छद्म से भी की गयी भगवान् की भक्ति प्राणियों को अनन्त सुख देती है। परवचन के लिए भी धारण किये गये अङ्गराग से चेश्या को सुख ही मिलता है। धर्मशील के पास बिना बुलाये ही समस्त सुख सम्पत्तियाँ पहुँचती हैं। समस्त सखिता सागर के पास पहुँचती हैं, यद्यपि उसे उनको कामना नहीं है। इसी तरह समस्त सुख सम्पत्तियाँ धर्मनिष्ठ के पास पहुँचती हैं, यद्यपि उसे किन्हीं की भी अपेक्षा नहीं है। पारमार्थिक सिद्धान्त यही है कि जो स्वधर्मनिष्ठ है, वही वन्दनीय एवं आदरणीय है। स्वधर्मवहिष्कृत पुरुष नरकगामी हो सकते हैं। स्वधर्मनिष्ठ नारी ऐहिक, पारलौकिक अनेक प्रकार की सुखभागिनी होती हुई परमनिःश्रेयस को प्राप्त कर लेती है और लोक में भी पार्वती के समान वन्दनीय होती है। (सिद्धान्त १।८)।

एक अध्यापिका ने प्रश्न किया था कि 'भगवान् चण्डिकाचार्यजी ने "द्वारं किमेकं नरकस्य नारी" इत्यादि वचनों से स्त्री को नरक का द्वार आदि बतलाकर स्त्रीजाति की निन्दा क्यों की है? क्या स्त्री के लिए पुरुष को नरक का द्वार नहीं कहा जा सकता?' इसका उत्तर यह है कि यद्यपि स्त्री के लिए पुरुष अवश्य नरक का द्वार है, तथापि अपना पति नरक का द्वार न होकर प्रत्यक्ष स्वर्ग का ही द्वार है। पति भक्ति से, पातिव्रत धर्म के पालन से, स्त्री अपना और अपने मातृकुल,

पितृकुल एवं पतिकुल का भी कल्याण कर सकते हैं। दुराचारी पति का भी स्त्री कल्याण कर सकती है, परन्तु पति दुराचारिणी पत्नी का कल्याण नहीं कर सकता।

वस्तुतः निन्दा का तात्पर्य वैराग्य उत्पन्न करने में ही है। श्रीशङ्कर-वार्त्त्य ने ही क्या, सभी शास्त्रों ने स्त्रियों में दोषदर्शन के लिए उन की निन्दा की है। विवेकियों को भी स्त्री आदि विषयों में व्यामोह हो जाता है, जिस से कल्याण का मार्ग रुक जाता है। जैसे शिष्य का गुरुभक्ति से कल्याण होता है, वैस ही गुरु के लिए शिष्यभक्ति अपेक्षित नहीं, उसे सो भगवद्भक्ति की ही अपेक्षा होती है। वैस ही स्त्री का पति भक्ति से ही कल्याण हो जाता है, परन्तु पति का पत्नीभक्ति से कल्याण नहीं, उसे भगवद्भक्ति करनी होगी। हाँ, इस से स्त्रीजाति की निन्दा नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि स्त्रीजाति में ही माता भी होती है। माता की भक्ति से परमकल्याण होता है। माता साक्षात् अनन्तकोटिमहाराष्ट्रजननी भगवती का ही स्वरूप है। उसकी आराधना से अनायास ही प्राणियों के हाथ कल्याण आ जाता है। साधारण रूप से कलवान् इन्द्रियग्राम मालुबुद्धि न होने देकर निकृष्ट बुद्धि ही उत्पन्न करता है, इसीलिए पुरुषियों के सङ्घ की शास्त्रों ने मना किया है।

कल्याण चाहनेवाली स्त्री को भी अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुषों के दर्शन, स्पर्शनादि सङ्घ से अत्यन्त प्रवृत्ति चाहिए। पुरुष की स्त्रियों के निषेध में जो दोष बदे गये हैं, उन सभी दोषों को स्त्री को अन्य पुरुषों के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए। अभिवेक्षा पुरुष के ही अपराध

ॐ स्त्री अपराधिनी बनती है, एतन्त्र रूप से स्त्री की अनाचार में प्रवृत्ति कदापि नहीं होती। अतएव एक वेदमन्त्र में कोई राजा कहता है कि मेरे राज्य में स्त्री नहीं, तो स्वेरिणी कहीं से हो सकती है।—

‘न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न नास्तिकः ।’

न स्वेरी स्वेरिणी कुतः ॥”

गुणमयी देवी माया के दुरूपय प्रमाय से साधारण ज्ञानी भी विषयों के संसर्ग से मोहित हो जाते हैं। बाताम्बुपर्णाशी (यायु, बच, पत्ते खानेवाले) विरामित्र, पराधर प्रभृति मुनिगण भी स्त्री आदि छिपयों के सौन्दर्य में जन मोहित हो सकते हैं, तब फिर साधारण दुग्ध, दधि, घृत, ओदनादि खानेवाले प्राणी मोहित हों, इसमें क्या आश्चर्य है? विषयों की अपवित्रता, क्षणमङ्गुरता, अस्थिमास-चर्ममय पञ्जरस्वरूपता आदि समझते हुए भी माया जबनिका से दोषों का आवरण हो जाता है। चमकीली चमकी से आवृत हो जाने के कारण सम्पूर्ण दोष छिप से जाते हैं। कोमलाङ्गी चमकीली सर्पिणी के स्पर्श के समान चमकीली कोमलाङ्गी कामिनी का स्पर्श खतरे से खाली नहीं है। ऐसे भाव भी अपरिपक्व मन पर असर नहीं कर सकते, इसीलिए तपस्या, भगवद्भक्ति, दोषदर्शन-सहित संसर्गत्याग होने पर भी प्राणी में अन्तर्मुखता रह सकती है, अन्यथा नहीं। इन सब भावों को समझकर ही उर्वशी के विरह में खिन्न होकर सम्राट् पेल ने कहा था—‘अहो! मेरे मोह का कितना विस्तार हुआ! उर्वशी में आसक्त हुए मेरे कितने आयु के भाग भीत गये! मैं ने अनेकों वर्षसमूह तक सूर्य का उदय और अस्त भी नहीं जाना, मैं ने चक्रवर्ती नरेन्द्र होकर भी अपने को स्त्रियों का क्रीडामृग बना डाला।

उस की विलास, तपस्या त्याग, श्रुत, एकान्तवास, मौन सब व्यर्थ है, बिना का मन श्री द्वारा अपहृत हुआ है—

‘किं विद्यया किं तपसा किं त्यागेन श्रुतेन वा ।

किं विविक्तेन मौनेन क्षीमिर्यस्य मनो हृतम् ॥”

मुक्त स्वार्थवशित परिहृतमानी मूर्ख को चिक्कार है, जो समर्थ हो-
कर भी गो-खर के समान श्री से पराजित हुआ । अनेकों वर्ष उर्वशी के
अघरासव का पान करने पर भी मेरे काम की तृप्ति बैठे ही नहीं हुई,
जैसे पृथाहुति से अग्नि की तृप्ति नहीं होती । इसलिए साधक को चाहिए
कि वह कभी भी स्वैर्यों और लज्यों का सह न करे, क्योंकि विषयों और
इन्द्रियों के संग्रयोग से ही मन में खोम उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं ।
अदृष्ट, अश्रुत वस्तु से किसी प्रकार का विकार नहीं होता । इन्द्रियों का
विषय-संग्रयोग रुक जाने से सङ्कुचित होकर मन भी शान्त हो जाता
है—

“अथापि नोपसज्जेत क्रीपु स्त्रैरेषु चार्धयित् ।

विषयेन्द्रियसंयोगाग्मनः क्षम्यति नान्यथा ॥

अदृष्टादश्रुताद्भावान्न भाव उपजायते ।

असम्प्रयुक्ततः प्राणान् शाम्यति स्तिमितं मनः ॥”

हजारों तन्त्र, मन्त्र, योग, मुक्ति आदि से भी दुःसाध्यमन के निगोष
और कामादि दीपों के मिश्रण का यही उपाय है कि विषयों और इन्द्रियों
का संग्रन्ध न होने पाये । भोगाभ्यास से इन्द्रियों की कुशलता, विषयों के
प्रति चञ्चलता बढ़ती है, भोगाभ्यास कम होने से वह घट जाती है ।
इसलिए परमहंसानु कृष्ण भगवान् ने उदय से कहा है—

“तस्मादुद्धव मा भुङ्क्व विषयानसदिन्द्रियैः ।

आत्माग्रहणनिर्मातं पश्य वैकल्पिकं भ्रमम् ॥”

अर्थात् हे उद्धव ! तुम इन दुष्ट इन्द्रियों से भोगों का ग्रहण मत करो । आत्मा के अग्रहण से प्रतिभासमान संसार को केवल वैकल्पिक भ्रम समझकर उपरत हो जाओ । ब्रह्म रूप से विषयों का सङ्ग छूट जाने पर भी वासनारूप से हृदय में स्थित विषयों का अनुसन्धान मन से होता है । उस से प्राणी का अनर्थ हो जाता है—

“ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ।

सङ्गात्सञ्जायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥”

वासनारूप से स्थित आन्तर विषयों का चिन्तन करने से उन के प्रति प्रीति और फिर उन्हे प्राप्त करने की अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है । उत्कट कामवेग हो जाने से फिर प्रवृत्ति का । कना कठिन हो जाता है, अतः सत्सङ्ग, सञ्जाल्नाम्यास, हरिचरित्रभ्रमण, वेदान्त-विचार, जप, ध्यान आदि से विषयों का चिन्तन भी छोड़ना चाहिए । बस, इन काव्यों में सफल होते ही प्राणी निर्मय पद पा लेता है ।

सारांश यह है कि शङ्कराचार्य, तुलसीदास तथा सभी शास्त्र प्राणिकल्याणार्थ ही विषयों से वैराग्य के लिए उन में दोषवर्णन करते हैं । पुरुष के लिए स्त्री कल्याणमार्ग में सब से अधिक बाधक है, अतः स्वाभाविक राग मिटाने के लिए ही आचार्यों का यह तीव्र प्रयत्न है । पर-पुरुष के प्रति स्त्री भी यही भावना बना सकती है । परन्तु एक अपने पति में आसक्तचित्त स्त्री को अन्यत्र राग बहुत कम प्राप्त होता है, अतः स्त्री के लिए पृथक् वैराग्य का उल्लेख कम मिलता है । निष्ठ स्वामाविक

प्रीति का शास्त्र से भी समर्थन या विधान होता है, उस से वैराग्य और उस में दोषदर्शन का विधान अनावश्यक होता है। जैसे प्राणी गुरुभक्ति द्वारा क्रमेण ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है, वैसे ही स्त्री पतिभक्ति द्वारा क्रमेण ब्रह्मनिष्ठ भी हो सकती है। स्वयम् के अनुष्ठान से ही स्त्री, पुरुष सभी की सिद्धि प्राप्त होती है—

“स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः।”

पुरुष के लिए भी यद्यपि साधारण रूप से अपनी पत्नी में प्रेम बाधक नहीं, प्रसूतु त्रिवर्ग का साधन ही है। कौटुम्बिक सुख, सन्तान लाभ, व्यवहार सामञ्जस्य, सभी कुछ स्त्री से ही सम्पन्न होता है, परन्तु अन्त में ब्रह्मनिष्ठा सम्पादन के लिए स्त्री, पुत्रादि सभी प्रपञ्च से उपगत हुए बिना काम नहीं ही चल सकता। अतः उसके लिए विशेष दोष वर्णन सार्थक है। इसी दृष्टि से तुलसीदासजी भी कहते हैं—

“जप तप नियम जलाशय भारी, होइ प्रीतिम शोषइ सब नारी।”
(चिदान्त ४।२२)।

सङ्घर्ष और शान्ति

आजकल युग मतलाया जाता है सङ्घर्ष का, फलतः शान्ति के भी जो उपाय किये जा रहे हैं, उन से बढ़ता है सङ्घर्ष ही। वास्तव में यदि शान्ति स्थापित करना है, तो सङ्घर्ष के कारणों को मिटाना होगा। भेद-मान, सङ्कीर्णता, स्वार्थपरायणता आदि के ही वश में होकर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, एक समान दूसरे समान को तथा एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को सताने या उसका सर्वनाश करने को प्रस्तुत होता है। दूसरे का उत्कर्ष न सह सकने या किसी तरह अपने स्वार्थ में बाधक समझने के कारण ही प्राणी दूसरों पर अत्याचार करता है। फिर जब एक तरफ ऐसी भावना होती है, तब दूसरी ओर भी वैसी ही भावना का होना सुतरा सिद्ध है। विचार करने से विदित होगा कि यद्यपि प्राणी अपनी ही स्वार्थसिद्धि से प्रसन्न होता है, अपने ही स्वार्थ में बाधा होने से उद्विग्न होता है, दूसरों की हानि में कष्ट और उनके सुख में प्रसन्नता नहीं होती, तथापि स्वार्थ के नाते ही सही, दूसरों के हितसम्पादन और अहित निवारण में भी प्रवृत्ति होनी आवश्यक है। नगर, प्रान्त या राष्ट्र के लोग यदि दरिद्र एवं भूखे रहेंगे, तो एक क्रेटिपति भी सुख की नींद नहीं सो सकता। भूखों का गिरोह बनेगा और उस के विरुद्ध उपद्रव खड़ा करेगा। अतः उसे अपनी सुख शान्ति के लिए ही सही, अपने क्रेटिपतित्व की रक्षा के लिए ही सही, दूसरों के भी भोजन की सुव्यवस्था में सहयोग देना पड़ेगा। यदि एक व्यक्ति स्वार्थवश दूसरों को सतायेगा, दूसरों पर अन्याय, अत्या

चार करेगा, तो दूसरों की भी उस के प्रति वैसी ही प्रवृत्ति होगी। अतः सभी को यह सुझ सकता है कि अपने स्वार्थ को नियन्त्रित करके सभी दूसरों का हित चाहे और करें। ऐसे निश्चय को कार्यान्वित करने से क्षमा, अहिंसा, परोपकार आदि स्वाभाविक गुणों का सहज ही सञ्चार होगा। सङ्कीर्णता, स्वार्थपरायणता के बढ़ जाने से अपने कुटुम्ब में भी ममता, स्नेह नहीं रहता। यानी अपने बच्चे के भी मुँह से गेटी छीन लेती है। सङ्कीर्णता घटने से कुटुम्ब के समान ही प्रांतीय, राष्ट्रीय तथा अन्ताराष्ट्रीय जगत् के व्यक्तियों में भी ममता, स्नेह तथा हितैषिता का उदय होता है। अपनेपन का जितना विस्तार किया जाता है, उतना ही सामञ्जस्य, सुव्यवस्था होती है और जितना मङ्गोच, उतना ही अनर्थ होता है। हिंद, ब्याम, आदि हिंस्र जन्तु भी अपने ममतापद बच्चों के मारने में प्रवृत्त नहीं होते। इसी तरह कुटुम्बियों, बन्धुबर्गों, जातिबर्गों एवं विश्व में ममता हो जाने से विरोधभावना दूर होती है और हितचिन्ता ही सर्वतो-मुखी होकर प्रवृत्त होती है। उन कुछ आत्मा का ही है या उन कुछ आत्मा ही है, ऐसी कोई भी भावना स्थिर होने पर सङ्घर्ष या अशान्ति का अवकाश नहीं रहता।

पापभावनाओं के मिटने से भौतिक एवं दैवी उपद्रवों का भी अवसर नहीं आता, अतएव अशान्ति तथा सङ्कट की कथा ही लुप्त हो जाती है। जब प्राणी शरीर, इन्द्रिय आदि की विषमता से अपने में विषमता और भेद मानने लगता है, तभी वैर, नैमनस्य, विग्रह फैलता है। कारण स्पष्ट है कि उसे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं हुआ। ब्रिज काल्पनिक, औपाधिक देहादि को वह अपना स्वरूप मानता है, उसी के

अनुकूल सम्बन्धियों से प्रेम और प्रतिकूलों से वैर करता है। परन्तु जब यह शान्तचित्त होकर समझ लेता है कि देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि अनात्मा हैं, क्योंकि ये मेरे हैं और मैं उन से पृथक् हूँ, तब वास्तविक आत्मस्वरूप जानकर यह सर्वत्र सम-बुद्धि और प्रेमभावना रखता है। पदार्थों के अस्तित्व एवं प्रकाश से ही सम्पूर्ण व्यवहार चलते हैं। अतः एव स्थूल, सूक्ष्म, कारण, सन्निकट-विप्रकट, भ्रान्तर-वास्तव सभी पदार्थों को जिस से अस्तित्व एवं प्रकाश प्राप्त होता है, यह शुद्ध सत् ही आत्मा है। जैसे घटादि उपाधियों द्वारा एक आकाश में अनेक भेद प्रतीत होते हैं, वैसे ही आत्मा में भी अनिर्वचनीय अविद्या के द्वारा अनेक भेद प्रतीत होते हैं। यह विभिन्न शरीरों को ग्रहणकर तद्रूप हो जाता है, पर उसका निजी रूप वशों का स्वीकार बना रहता है। यदि “त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुः” का भाव समझ में आ जाय, तो फिर वैर, विषय-कोप का भाव टिक ही नहीं सकता। जब सर्व दृश्यों से पृथक्, असह, अनन्त, एक आत्मा ही सब प्राणियों का वास्तविक रूप है, तब फिर किस पर कोप होगा? यदि कहीं अपने दाँतों से अपनी जिह्वा कट जाय, तो किस पर कोप किया जाय? —

“जिह्वा क्वचित् सन्दराति स्वदम्भिरतद्भेदनायां कृतमाय कुर्यात्।”

वस्तुतः अहङ्कारी जीव संसार भर की मिन्न मिन्न स्थूल-सूक्ष्म भौतिक चमत्कृतियों को जानने के लिए तो व्यग्र है, परन्तु उस का अपना चित्त तन्मयता के साथ अपने आप को समझने के लिए प्रवृत्त नहीं होता। संसार के दोषों, गुणों की मीमांसा में प्राणी का जन्म बीत जाता है, परन्तु अपनी मीमांसा करने की धारी ही नहीं आती। जिस ने

अपने आप को समझ लिया उस के लिए और क्या समझना शेष रह जाता है ! वह स्वरूपभूत अन्यान्य जीवादि प्रपञ्चों को अपना परम सम्बन्धी किंवा आत्मा ही समझने लगता है । ऐसी दशा में किसी के भी अहित का अवकाश ही कहाँ ! इसीलिए भुक्ति ने शान्ति का सर्वसुन्दर उपाय बतलाते हुए कहा है—

“तज्जलानिति शान्त उपासीत”

अर्थात् समस्त विश्व ‘तज्ज’ परमात्मा से ही उत्पन्न होनेवाला, ‘तल्ल’ उस में ही लीन होनेवाला और ‘सदन’ उसी में स्थित होकर व्यवहृत होनेवाला है । जैसे पेन, बुद्बुद, तरङ्ग आदि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय सब कुछ जल में ही होता है, अतः वह जलस्वरूप ही है, वैसे ही सब कुछ सत्स्वरूप परमेश्वर ही है । इस बुद्धि में शत्रु मित्रभावना मिटकर अनश्य ही शान्ति होती है । उच्चावच, विषम, विनश्यत संसार में अनुस्यूत शुद्ध सत्स्वरूप अनन्त बोध का अनुभव सचमुच ही सब अनर्थों को मिटा देता है । सर्वक्षण नहीं तो कुछ क्षण ही सही यह भावना प्रत्यक्ष ही शान्तिग्रामप्रेत है । इसी ज्ञान से साम्यपद में स्थिति होती है । अनन्त, अखण्ड, कूटस्थ, निर्बिकार ब्रह्मतत्त्व का अनुभव होने पर संसार की कोई भी स्थिति उसे विचलित करने में समर्थ नहीं होती—

“यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ।”

जिन उपायों से व्यक्तिगत शान्ति सिद्ध है, उन्हीं से सामूहिक शान्ति भी सम्भव है, क्योंकि व्यक्तियों का समूह ही तो विश्व है । यदि सब व्यक्ति अपने एवं अपने कुटुम्ब, ग्रामादि के सुखार में प्रवृत्त न होकर विश्वसुधार और विश्वशान्ति का ही गीत गावें, तो क्या कमी भी विश्व

का सुचारु एवं ठस में शान्ति हो सकती है ? इसीलिए समष्टिहित पर ध्यान रखते हुए भी व्यक्तिहित की चिन्ता करनी ही पड़ती है, क्योंकि जो अपना ही हित नहीं कर सकता, वह दूसरों का उद्धार कैसे करेगा ? जो स्वयं शान्ति से दूर है, वह दूसरों को शान्ति कैसे देगा ? यह अवश्य है कि समाज का अहित करके अपना हित न किया जाय । राष्ट्र का अहित करके समाज का हित एवं विश्व का अहित कर राष्ट्र का हित करना अनुचित है । यही स्वार्थपरायणता है । व्यक्तिहित के सामने समष्टिहित की परवाह न करना यही वैमनस्य, विघटन एवं अशान्ति की बुद्धि है । समष्टिहित को कुचलकर व्यक्तिहित का ध्यान ही अनुदारता का अर्जन करता है । जिस हित में समष्टिहित की उपेक्षा हो, वह चाहे वैयक्तिक, चाहे सामाजिक, चाहे राष्ट्रिय स्वार्थ हो, अवश्य ही संसार में अशान्ति पैलायेगा । इसीलिए व्यक्तिवाद के समान ही सम्प्रदायवाद, समाजवाद एवं राष्ट्रवाद भी खतरनाक ही हैं । आज की अशान्तियों को बढ़ाने में सम्प्रदायवाद एवं राष्ट्रवाद ही मुख्य हैं । बर्बरतापूर्ण महायुद्ध राष्ट्रवाद का ही दुष्परिणाम है । परन्तु इस का यह आशय कदापि नहीं कि व्यक्तिहित, समाजहित तथा राष्ट्रहित की उपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जैसे समष्टिहित में व्यक्ति का हित आ ही जाता है, वनरक्षा में वृक्षों की रक्षा हो ही जाती है, वैसे ही व्यक्तिहित से समष्टिहित-सम्पादन में अधिकाधिक सुविधा होती है । सङ्कीर्ण कार्यक्षेत्र में कार्य जितना प्रभावकारी होता है, उतना विस्तारित कार्यक्षेत्र में नहीं । अतः सफलता के लिए कार्यक्षेत्र का क्रमिक विकास ही ठीक है । एक ग्राम में प्रभावोत्पादक कार्य कर लेने पर दूसरे ग्रामों में सफलता मिलती है । इसी प्रकार एक-दो नगरों में सफलता मिजने पर

अन्यत्र बड़ी सहायता मिलती है। अतः विस्तृत कार्यक्षेत्र की अपेक्षा पहले किसी सङ्कीर्ण कार्यक्षेत्र में स्थिरता के साथ कार्य करने से शीघ्र ही व्यापक लाभ होता है। बड़ी शक्ति का कार्यक्षेत्र व्यापक होना उचित है, परन्तु छोटी शक्ति का तो छोटा ही होना चाहिए। जैसे युद्ध में महती सेना पर व्यापक आक्रमण या प्रत्याक्रमण किया जा सकता है, परन्तु छोटी सेना—टुकड़ियों—से तो परिमित साध्य क्षेत्रमें ही आक्रमण उचित है, ठीक वैसे ही अन्य कार्यक्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहिए। अतएव पहले व्यक्तिहित, फिर कुटुम्बहित, तदनन्तर समाज, प्रान्त, राष्ट्र एवं विश्वहित में प्राणियों को प्रवृत्त होना चाहिए, तभी सफलता मिळ सकती है।

नीतिशास्त्रों ने नैतिक सकलता के लिए आरम्भसंयम की परमावश्यकता बतलाई है। अपनी इन्द्रियों एवं मन, बुद्धि को स्वाधीन कर लेने पर ही दूसरों को अनुकूल बनाया जा सकता है। आरम्भसंयम के अन्तर साधारण शक्तिवाले पुरुषों को कुटुम्बियों तथा पारिवर्तियों का ही उद्धार करना चाहिए। अशक्त के लोग राष्ट्र एवं विश्व के सङ्घटन तथा सुधार के लिए अधिकाधिक प्रयत्न करना चाहते हैं, किन्तु अपने कुटुम्बियों का सङ्घटन करने में अपने को असम पाते हैं। मना बिघने कुटुम्ब को ही कुटुम्ब नहीं बनाया, वह निश्चित समुदाय को कुटुम्ब बनाने में कैसे समर्थ होगा? माता पिता, भाई-बहन, चचा-भतीजे, दूद, भुरक, बालक विभिन्न प्रकृति के कुटुम्बी जी-पुद्गों को सहिष्णुता के साथ बिघने अनुकूल बना लिया, जिस ने यह के अनावश्यक प्रतीत होनेवाले दृष्टी और गरम स्वभाव के युवकों का सम्मान, लालन, पालन कर दिया, यह

अवरय बाहर के सहर्षों को भी सहन कर सकेगा। अतएव यही पक्ष ठीक है कि क्रमेण व्यक्तिभाव मिटाते हुए पूर्ण समष्टिभार्य को प्राप्त किया जाय। इस दृष्टि से विश्वशान्ति के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति, फिर कुटुम्ब, समाज एवं राष्ट्र में सम्मिलित होना परमावश्यक है। जबतक इस क्रम से नहीं चला जाता, तबतक सफलता कदापि प्राप्त नहीं हो सकती। आजकल राजनीतिक संस्थाओं, सन्धियों, समझौतों द्वारा शान्ति स्थापित करने की चेष्टा की जा रही है, परन्तु जबतक व्यक्ति में सुधार नहीं होता, ये सन्धियाँ और सनसौते 'कागज के टुकड़े' ही बने रहेंगे। यदि [सचमुच सहर्ष मिटाना और विश्व में शान्ति स्थापित] करना है, तो [इस] के लिए उन उपायों का प्रयोग करना होगा, जिन्हें आरम्भविधेयों ने बतलाया है। (सिद्धान्त ६।१०)।

वेदों की मान्यता

कहने के लिए तो सभी नरशिक्षित लोग भी यही कहते हैं कि वेदादि शास्त्रों का प्रामाण्य हम भी मानते हैं। परन्तु जब वेद-शास्त्रोक्त आचार-विचार का प्रश्न आता है, तब वे अपनी बुद्धि की ही प्रधानता मानते हैं। वेदोक्त कर्म-धर्म, आचार-विचार वहाँ तक उन्हें मान्य हैं, जहाँ तक अपनी बुद्धि का विरोध न हो। शुद्ध वैदिकों में और अर्वाचीन वेद-प्राण्यवादी परिष्कृत सनातनियों में यही मौलिक दृष्टिकोण का भेद है। आधुनिक विद्वान् वेद को इसलिए प्रमाण मानते हैं कि उनमें बहुत उच्च कोटि के सुक्तियुक्त हृदयग्राही भेद तत्त्व वर्णित हैं। परन्तु प्राचीन विद्वानों का ठीक इसके विपरीत यह कहना है कि वेदों का प्रामाण्य स्वतः है। इसलिए नहीं कि वे भेद तत्त्व का वर्णन करते हैं अपितु वे तत्त्व ही इसलिए भेद माने जाते हैं कि वे वेदों से प्रतिपादित हैं। भेद तत्त्व के प्रतिपादक होने से वेद आदरणीय हैं यह एक पक्ष है और वेद-प्रतिपादित होने से ही वे तत्त्व भेद हैं यह दूसरा पक्ष है। इसी तरह एक पक्ष वैदिक घटनावर्णियों से वेदनिर्माण के काल का अन्वेषण करता है अर्थात् घटनानुसारी वेदनिर्माण मानता है, पर दूसरा पक्ष अनेक वैदिक शब्दों के आधार पर घटनाओं का घटना मानता है, अर्थात् घटनानुसारी वेद नहीं, किन्तु वैदिकशब्दानुसारिणी घटनाएँ होती हैं। किसी भी कार्यसृष्टि के पहले ज्ञान का होना आवश्यक है और सभी ज्ञानों में शब्द का अनुवेष्ट अवश्य होता है। अतः अनादि ईश्वर की अनादि सृष्टि

के मूलभूत ज्ञान के साथ भी किन्हीं शब्दों का अनुवेष अनर्थ्य मानना पड़ता है। वर यही प्राचीनतम शब्द वेद हैं। आधुनिकों की दृष्टि में वैदिक ज्ञान की महत्ता है, परन्तु प्राचीन विद्वानों की दृष्टि में वैदिक शब्दों की महत्ता है। वैदिक ज्ञान भले ही वेदों के अनुवादरूप संस्कृत, हिन्दी, उर्दू, अंगरेजी भाषाओं में व्यक्त हो सकें, परन्तु उनका वैसा महत्त्व नहीं जैसा कि वैदिक शब्दों और उनसे ही व्यक्त ज्ञानों का। यद्युत, अपनी बुद्धि से युक्तियुक्त निर्णीत तत्त्व के प्रतिपादक होने से यदि वेदों की मान्यता है, तब तो उनका कोई महत्त्व हो नहीं। दिनों की दृष्टि में तो माना स्तरविद्ध अर्थ के प्रतिपादक वेदाद्य अनुवादक होने से अप्रामाण्य ही समझे जाते हैं। जैसे "अग्निर्हिमस्य मेयजम्।"

वस्तुतः यदि शब्द का ज्ञान चक्षु से ही हो जाय, तब तो एक पृथक् भोज इन्द्रिय मानने की अपेक्षा ही नहीं रहती। अतः चक्षु आदि से अगम्य केवल भोजप्राप्त शब्द को जानने के लिए ही भोज की आवश्यकता होती है। इसी तरह यदि वेदार्थज्ञान प्रत्यक्ष अनुमान से ही हो सकता है, तब तो उसके लिए वेद प्रामाण्य की अपेक्षा ही नहीं रहती। इसलिए प्रत्यक्ष-अनुमान के अविषय धर्म ब्रह्मादि के ज्ञानार्थ ही वेद-प्रामाण्य मानने की अपेक्षा होती है। यदि वेद उत्तमतत्त्वप्रतिपादक होने से मान्य हैं, तो यह प्रश्न होगा कि उन तत्त्वों की उत्तमता का ज्ञान किस से हुआ? यदि प्रत्यक्षानुमानजन्य बुद्धि से, तब तो निम्न प्रमाण से उनकी उत्तमता का ज्ञान हुआ, उसी से उनका ज्ञान भी हो सकता है। फिर उन तत्त्वों को जानने के लिए एक पृथक् प्रमाण मानने की अपेक्षा ही नहीं होती। ऐसी दशा में प्रत्यक्षानुमानमूलक ग्रन्थ की वैसी ही

स्थिति होगी, जैसी बौद्धादि ग्रन्थों की। वे ग्रन्थ आदरणीय होते हुए भी जैसे प्रत्यक्ष-अनुमान से भिन्न आगमप्रमाण का कोई भी ध्यान नहीं होता, वैसे ही वेदों का भी प्रत्यक्षानुमान से भिन्न कोई स्थान नहीं। तभी यह सम्भव है कि जो वेदार्थ अग्नी बुद्धि से सङ्गत प्रतीत हुआ, वह ठीक है और जो ऐसा न प्रतीत हुआ, उसका कोई मुख्य नहीं। ऐसी स्थिति में वेदों का कोई भी महत्त्व नहीं और उनके मानने, न मानने का भी कोई प्रश्न नहीं रहता। इसी दृष्टि से नवविद्या के रत्न में रत्ने हुए आधुनिक वेद-व्याख्याता वेदों से रेत, तार, वायुयान आदि का बनाना सिद्ध करते हैं। छागन्ध के तत्त्वों को किसी न किसी देवता के रूप में बिठलाना चाहते हैं। अतः यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि वेदों में वही बातें हैं, जो आज के विज्ञान में हैं। वर्तमान भूगोल, खगोल एवं विचित्र चमत्कारों का अस्तित्व वेदों से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इस पर किसी सभा में एक विद्वान् ने बहुत ही ठीक कहा था कि "वैदिक विज्ञान को आधुनिक विज्ञान के पीछे दौड़ाना वैसा ही खतरनाक है, जैसे किसी भद्र व्यक्ति को उन्मादी अन्धे भैंसे की पूँछ में बाँध देना।" कारण यह है कि उसकी कोई स्थिति ही नहीं, वह तो क्षण क्षण में बदलता रहता है। फिर उसके पीछे वेदार्थ की स्वीचाक्षानों क्यों की जाय ? प्राचीन वैदिक तो किसी अर्थ की अलार्ड-बुगार्ड का निर्णय वेद से करते हैं न कि अर्थ की अलार्ड-बुगार्ड से तत्प्रतिपादक वेद की अलार्ड-बुगार्ड का निर्णय। अतएव वे अपौरुषेय होने से ही वेदों का प्रामाण्य मानते हैं।

नैयायिकादि सर्वज्ञ परमेश्वर द्वारा निर्मित होने से वेदों का प्रामाण्य

मानते हैं। परन्तु उस मत में यह शक्य अनिवार्य रूप से रहती है कि ईश्वर में क्या प्रमाण ? यदि वेद, तब तो 'अन्योऽन्याभयदोष' स्पष्ट है। यदि अनुमान, तब तो अनुमानसिद्ध ईश्वरसामान्य ही होगा, क्योंकि अनुमान से ईश्वरविशेष की सिद्धि नहीं हो सकती। फिर तो जिन जिन युक्तियों से नैयायिक वेदकार को परमेश्वर बतलायेंगे, उन्हीं युक्तियों से भिन्न भिन्न मतवादी अपने अपने धर्मग्रन्थकार को भी परमेश्वर सिद्ध करेंगे। ऐसी स्थिति में सब का प्रामाण्य होगा या किसी एक का ? यदि एक का, तो किस का और किस तरह और दूसरों का कैसे ? क्यों नहीं ? यदि सब का, तो अपरिहार्य पारस्परिक विरोधों का क्या समाधान ? इसी-लिए प्राचीन वैदिक जीव, ईश्वर के समान ही अकृत्रिम ईश्वरीय विज्ञान में अनुविद्य अकृत्रिम शब्दों को ही वेद मानते हैं और उन्हीं के आचार पर ही किन्हीं भी कर्मों की युक्तता-अयुक्तता, धर्मत्व-अधर्मत्व आदि का निर्णय करते हैं। इस दृष्टि से देखें तो आन्तर-बाह्य, वैयक्तिक-सामूहिक सभी तरह के कर्मों में शान्तिप्रद धर्म के भाव आ सकते हैं और उनसे लौकिक अभ्युदय, पारलौकिक अभ्युदय तथा पराशान्ति मोक्ष आदि सभी का सम्बन्ध है। इसके विपरीत निर्णय प्राणियों की भिन्न भिन्न भावना-मात्र हैं। कोई बाह्य एवं सामूहिक कर्मों पर ही जोर देते हैं, कोई आन्तर वैयक्तिक कर्मों पर ही जोर देकर बाह्य सामूहिक कर्मों को हेय बतलाते हैं। देश, काल, परिस्थितियों के प्रभाव से प्राणियों की अनेक भावनाओं का सृष्टि और संहार होता है। इस का कुछ ठिकाना नहीं है। अतएव बिना किसी स्थिर प्रमाण (कसौटी) के इन तत्त्वों का निर्णय असम्भव है। बुद्धिवाद का महत्त्व है सही, परन्तु सर्वत्र बुद्धिवाद के प्रयोग से मूल

दियर भद्रा को खो बैठना सचमुच बड़ा ही खतरनाक है । अतः परिस्थितियों के कारण या किसी तरह भाव के परिवर्तन होने पर भी एक शृङ्खला की अपेक्षा है ही । (सिद्धान्त २११) ।

वेदाध्ययनाधिकार

स्त्री-शूद्र के लिए वेदाध्ययनाधिकार के सम्बन्ध में शास्त्रों का मत सुस्पष्ट है। भागवत स्त्री, शूद्रादि के लिए वेदभ्रवण का निषेध करता है—

“स्त्रीशूद्रद्विजवन्धूनां त्रयो न भुतिगोचराः ।”

देवीभागवत में भी “स्त्रीशूद्रद्विजवन्धूनां न वेदभ्रवणं मतम्” से उन के लिए वेदभ्रवण की अनधिकारिता बतलायी गयी है। याज्ञवल्क्य स्त्री-शूद्रों के लिए वैदिक मन्त्रोच्चारण का निषेध करते हैं—

“न वैदिकं जपेच्छूद्रः स्त्रियश्चैव कदाचन ।”

‘शास्त्रातपसंहिता’ में यहाँतक कहा गया है कि वैदिक मन्त्र के जितने अक्षर स्त्री शूद्रादि को पढ़ाये जाय, अभ्यासक को उतनी ब्रह्महत्या का पाप लगता है—

“यावन्त्यक्षानि मन्त्रादेः स्त्रीशूद्रादेः प्रदापयेत् ।

तावत्यो ब्रह्महत्याः स्युः ।”

मनु तथा याज्ञवल्क्य स्त्रियों के लिए संस्कारों में भी मन्त्रपाठ का निषेध करके अमन्त्रक संस्कार करने का आदेश करते हैं—

“नास्ति स्त्रीणां क्रिया मन्त्रैरिति धर्मे व्यवस्थितिः ।

निरिन्द्रिया एमन्त्राश्च स्त्रियोऽनृतमिति स्थितिः ॥” (मनु),

‘तूष्णीमेवाः क्रियाः स्त्रीणां विवाहस्तु समन्त्रकः’ (याज्ञवल्क्य)।

ऐसे ही और भी वचन दिये जा सकते हैं। पर कदा यह जाता है कि “ज्ञान पर तात्का लगाना ठीक नहीं, उसे प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण, गृह्य, स्त्री, पुरुष सब को समान अधिकार होना चाहिए। वेद हिन्दूधर्म के आधार माने जाते हैं, उनके अध्ययन का अधिकार द्विजवर्ग और केवल पुरुषों को ही क्यों ? उन का अध्ययन भी क्या कोई ‘ऐतम्ब्रम’ का रहस्य है, जो इतना गुप्त रखा जा रहा है ?” स्वतन्त्रता और समानता की दृष्टि से तो यह तर्क ठीक ही जान पड़ता है, परन्तु कुछ विचार करने पर शक होगा कि बात ऐसी नहीं है। जैसे शरीर के भीतर शिर, ग्राँथ, कान, हाथ, पैर आदिकों के अलग अलग काम होते हैं, सब के एक से कर्म नहीं, वैसे ही विराट् या समाज के मुख, गद्ग आदि रूपी ब्राह्मण, क्षत्रियों के कर्म अलग अलग हैं। अधिकारी के ही शब्दों का महत्व है। ‘अमुक को दण्ड दो, अमुक को इक्षु दो’ इत्यादि वचनों को उगमच भी बोलता है और न्यायाध्यक्ष या राजा भी। राजा आदि के उच्चारित उपर्युक्त वचन सार्थक हैं, उगमादि-उच्चारित शब्द निरर्थक हैं। इसी तरह शास्त्रों ने बिना वैदिक शब्दों के बोलने-पढ़ने का अधिकार दे रखा है, उन का उच्चारण सार्थक है। जिन को शास्त्रीय अधिकार नहीं, उन का उच्चारण व्यर्थ ही नहीं, हानिकारक भी है। कारण यह है कि अपने यहाँ प्रत्येक कार्य के दृष्ट अदृष्ट, लौकिक-पारलौकिक दोनों प्रकार के फल माने गये हैं। दृष्ट फल के अनुसार ही किसी बात का निर्णय नहीं किया जा सकता, अदृष्ट फल का भी ध्यान रखना ही पड़ेगा। उस अदृष्ट फल का ज्ञान शास्त्रों के द्वारा ही हो सकता है। इस तरह जिस का नियम शास्त्रों में मिलता है, उस के करने से अवश्य ही हानि होगी।

जो शास्त्रानुसारी आचरण को अन्धानुकरण समझकर उस में 'अकल का दलल' चाहते हैं, उन्हें अकल की मीं परीक्षा कर लेनी चाहिए। यह सभी जानते हैं कि अकल या बुद्धि से ही उत्थान और पतन होता है। इसीलिए अकलमन्द किसी कसौटी पर उसको सचाई-अच्छाई की परीक्षा करते हैं। बुद्धि के ही परिणाम भ्रमात्मक और प्रमात्मक दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। प्रमात्मक ज्ञान मान्य है और भ्रमात्मक उपेक्ष्य। इसीलिए प्रामाण्यवाद के अनुसार ही ज्ञानों के प्रामाण्य-अप्रामाण्य पर विचार किया गया है। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि आदि प्रमाणों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह प्रमाण्य है, अतएव आदरणीय है, अन्य नहीं। प्रत्यक्षमात्र से काम न चल सकने के कारण ही अनुमान, प्रत्यक्षानुमान से काम न चलने पर ही आगम माना जाता है। जैसे यदि कान के बिना नेत्रादि से कान के विषय शब्द का ज्ञान हो जाता, तो कान की अपेक्षा नहीं थी, वैसे ही यदि प्रत्यक्ष, अनुमान से काम चल जाता, तो शास्त्रप्रमाण मानने की अपेक्षा नहीं थी। जैसे शब्द का ज्ञान कान से होता है, नेत्रादि अन्य इन्द्रियों से नहीं, वैसे ही धर्म का ज्ञान शास्त्र से ही होता है, अन्य प्रत्यक्ष, अनुमान से नहीं। इसलिए संसार के सभी धर्मवादियों ने किसी न किसी धर्मग्रन्थ की प्रमाण मान रखा है। जिस का कोई धर्म नहीं, उसकी तो बात ही और है। यज्ञ, तप, दान, संयम आदि का क्यों, किसे, क्या फल होगा, उस को समझने में स्वतन्त्र बुद्धि वैसे ही असमर्थ है, जैसे शब्द के ज्ञान में नेत्र। जैसे नेत्र के विषय रूप में कान का और कान के विषय शब्द में नेत्र का दलल मानना व्यर्थ है, वैसे ही

शास्त्र के विषय धर्म में 'अक्षर का दखल' व्यर्थ है। वहाँ प्रत्यक्षानु-
सारिणी, अनुमानानुसारिणी प्रमासिपणी बुद्धि का जो धर्म में दखल
नहीं, यहाँ फिर स्वतन्त्र, प्रमाणशून्य भ्रमात्मक बुद्धि के दखल का कहना
ही क्या ?

हां, शास्त्रानुसारिणी, शास्त्रबन्ध अक्षर का दखल मानने में कोई
आपत्ति नहीं। अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम होम से स्वर्ग कैसे होगा, मूर्तिपूजा
या जप से कौन देवता क्यों प्रसन्न होंगे, इत्यादि विषयों में किसी की
बुद्धि क्या बतला सकती है ? ग्रन्थ या पुस्तकमात्र शास्त्र नहीं है यह ठीक
है, जो अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र या आधुनिक ग्रन्थ मनुष्यों के बनाये हैं,
वे प्रायः प्रत्यक्षानुमानमूलक हैं, इसलिए वहाँ प्रत्यक्षानुमान की प्रवृत्ति
होती है। वे शास्त्र या अणौरूपेण नहीं माने जाते और न उनका स्वतन्त्र
प्रामाण्य ही हो सकता है। वेदों के यहाँ बड़े बड़े सम्पौर ग्रन्थ हैं, पर
वे प्रत्यक्षानुमानमूलक ही हैं, अतएव वे आगमप्रामाण्यवादी नहीं हैं,
केवल प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण मानने हैं। वेदशास्त्र में प्रायः
क्षानुमान के अविषय धर्म और ब्रह्म का प्रतिपादन करने से ही वे
प्रत्यक्षानुमान से अतिरिक्त स्वतन्त्र प्रमाण माने जाते हैं। इसीलिए
नेत्र से पृथक् कान के समान प्रत्यक्षानुमान से पृथक् आगम प्रमाण की
मान्यता है। अतः नेत्र कान के विषय शब्द में नेत्र का दखल नहीं, ठीक
ऐसे ही शास्त्र के विषय धर्म में उच्छृङ्खल या प्रत्यक्षानुमानानुसारिणी
बुद्धि का दखल नहीं।

जो वेदों को मुनना पढ़ना चाहेगा, वह तो उन पर आदर और
विश्वास रखकर ही ऐसा चाहेगा। यदि शास्त्रों पर विश्वास है, तो

उन के अनुसार अध्ययन के अधिकार-अनधिकार को भी मानना पड़ेगा जिसे उन पर विश्वास नहीं, उसे उन के पढ़ने-सुनने की इच्छा ही क्यों, क्योंकि वेदों में बतलाये गये अनुयाज, प्रयाज, देवता, स्वर्ग आदि का कैसे, क्यों, क्या उपयोग होता है, इन विषयों में चाहने पर भी बुद्धि नहीं दौड़ सकती ! जब ऐसे ग्रन्थों को पढ़ना-सुनना चाहते हैं, तब अधिकारों-अनधिकारों पर भी विश्वास करना ही होगा । फिर जिस का अधिकार जिन ग्रन्थों के अनुसार ही नहीं, उसे उनके पढ़ने से रोकना, न मानने पर दण्ड देना अन्याय और स्वतन्त्रता का छीनना कैसे कहा जा सकता है ? वेद के पढ़ने सुनने का निषेधमात्र होने से श्री शूद्रों पर आत्याचार या उनकी स्वतन्त्रता का अपहरण नहीं कहा जा सकता । जिस विषय में जिस का अधिकार न हो, उस से उसे रोकना और न हकने पर दण्ड देना आत्याचार नहीं कहा जा सकता । यदि कोई डाक्टर किसी को अपने औपचारिक में सुनने और मनमानी किसी औपच के खाने से रोकता है तथा न मानने पर कानूनी कार्रवाई करता है, तो यह उस का आत्याचार नहीं हो सकता । यदि किसी को अपने परमकल्याण प्राप्त करने में बाधा डाली जाय, तो यह अवश्य अन्याय है । परन्तु अपने यहाँ स्त्री, शूद्र, अन्वयज सभी को स्वधर्मपालन से परमकल्याण की प्राप्ति बतलायी गयी है ।

अहिंसा, सत्य आदि नियमों के मानने, ईश्वर की उपासना करने, हरिनाम जपने, इतिहास पुराणों की कथाओं को सुनकर अपने अधिकारानुसार धार्मिक कृत्य करने की स्त्री, शूद्र आदि को पूर्ण स्वतन्त्रता है । चन्द्रोदय, मृगाक्षि, निफला आदि सब के लिए एक तरह

से क्षयाणकारक नहीं है। रोगी की प्रवृत्ति और उसके रोग के अनुसार ही उससे लाभ होता है। ठीक वैसे ही सर्व ज्ञान, सर्व शास्त्र सब के लिए लाभदायक नहीं है। शास्त्रों के मतानुसार जैसे किसी शास्त्र का मद्दिशान से अनिष्ट होता है, वैसे ही स्त्री, शूद्र, अन्त्येषों का वेदाध्ययन से। उन के लिए इतिहास पुराणों के ध्वज द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार शास्त्रों ने दे रखा है। जैसे इक्ष्वाकु सित, शर्करा, कन्द आदि पदार्थों को देकर भी बालक के हाथ से इक्षुदण्ड छीननेवाली मा हितैषिणी ही है, वैसे ही इतिहास पुराणों द्वारा वेदार्थका प्रदान करके स्त्री-शूद्रों का वेदाध्ययन रोकनेवाले शास्त्र उनके हितैषी ही हैं। योग्यता एवं अधिकार के अनुसार ॥ अपने यहाँ सब के कार्य निश्चित किये गये हैं। केवल प्रणय का भर संन्यासी के लिए ही विहित है। यदि कोई गृहस्थ हठ करके वैश करता है, तो वह अपना अहित ही करेगा। गृहस्थ को यह बात बतला देना उस के साथ अन्याय करना नहीं। अनधिकारी को किसी विषय का ज्ञान करा देने से न उस का ही कोई लाभ होगा और न उस विषय की ही कोई वृद्धि होगी, उल्टे दोनों का अनिष्ट ही होगा। 'पेटमयम' के रहस्य को जानकर उच्चकोटि के वैज्ञानिक ही उस से लाभ उठा सकते हैं, 'लाउड स्पोक' द्वारा उस के नुसखे को बोधित कर देने से बनता उस से क्या लाभ उठायेगी? यदि कोई उस के साथ खेलवाड़ करेगा, तो बलकर महम हो जायगा। जैसे तो आसकल को चाहे वेद पढ़ सकता है, ये छपे हुए वाक्यों में बिकते हैं, उन के पढ़ने में कोई रुकावट हो क्या हो सकती है? पर ऐसी पढ़ाई का परिणाम ही क्या? मैक्समूलर ने वेदों का अध्ययन कर रखा, उनका

अश्वरेषी में अनुवाद भी किया, पर जिस अन्तिम परिणाम पर वे पहुँचे, वह तो यही न, जैसा कि उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है—“वेद-मन्त्र केवल अतिप्राचीन ही नहीं दकियानूसो और निरर्थक हैं। जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, उस में मँडगते रहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अपने अत्रायवधरों में उन्हें प्रतिष्ठित पद देने को हम तैयार हैं, परन्तु हम अपने जीवन को उनके द्वारा प्रभावित नहीं होने दे सकते। उन में काही जङ्गलीपन है, परन्तु वह आर्य जङ्गलोपन है, हवशियों या शिवियों का नहीं। भारत के कट्टर दार्शनिकों की दृष्टि में वेद की एक पद्धति भी पुरस्कृत नहीं है, परन्तु मैं स्पष्ट कह देता हूँ कि इन मन्त्रों में धेरें भी ऐसी बात नहीं है कि उसे इतनी बड़ी पदवी दी जा सके। वेद का अधिकांश बालोचित, युक्तिहीन साधारण बातों से परिपूर्ण है।” आशंकित इसी प्रकार का वेदों पर अनुसन्धान चल रहा है, इस से क्या लाभ हो सकता है ?

शास्त्रों में वेदों का दूसरा नाम ‘अनुभव’ आता है, जिस का अर्थ है पुरुषुलोच्चारण से सुना जानेवाला—

“गुरोर्मुखात् अनुश्रूयते इति अनुभवो वेदः।”

उपनयनादिसंस्कारसम्पन्न होकर गुरुपरम्परा से अधीत ऋगादि शब्द-गायित्वविशेष ही वेद हैं। बिना उपनयन, बिना ऋष, बिना आचार्य के पुस्तकमात्र से अधीत शब्दमात्र वेद नहीं है। किसी आश्रितदेशीय विद्वान् ने किसी काशीस्थ विद्वान् से गायत्रीमन्त्र पूछा। उस ने कहा कि ‘आर्य का अधिकार नहीं है, अतः आप को वह मन्त्र नहीं बतलाया जा सकता।’

उस विदेशी विद्वान् ने गायत्रीमन्त्र का उच्चारण करके कहा कि 'यही तो गायत्रीमन्त्र है।' इस पर काशीस्थ विद्वान् ने कहा—'यह गायत्री मन्त्र नहीं, मन्त्र तो यह तब होगा, जब आचार्यपरम्परा द्वारा उपनीत अधिकारी से प्राप्त किया जाय।' सचमुच वैदिक लोग सम्प्रदायपरम्परा न टूटने और अस्मयमाणकतृक होने से ही धर्मों को अपौरुषेय मन्त्राते हैं। वेदाध्ययन में इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे चाहे जो कोई भी पढ़ाता रहे और जो चाहे पढ़ता रहे, पर उस से क्याण किसी का नहीं, उल्टे अनिष्ट है। शास्त्रीय अधिकार का निर्णय शास्त्र से ही हो सकता है। जो जिस का पण्डित है, वही उस का स्पर्श कर सकता है। जैसे एक मुदिमान् बक्रील बक्री के पुर्वे को छूएगा, तो उस से जानि ही होगी, जैसे ही शास्त्र का अपण्डित शास्त्र का स्पर्श करेगा, तो अनर्थ ही करेगा। शास्त्र का नियम ऐसा नहीं है, जिस का निर्णय सर्वसाधारण समाजों में 'योतों' की गणना से हो सके। मनु का कहना है कि जो वेद और धर्म को वेद के अनुकूल तर्क से विचार करता है, वह धर्म को जानता है, दूसरा नहीं। एक भी वेदज्ञ ब्राह्मण जिस को धर्म बदे, उस को ही धर्म जाने, पर दस हजार भी मूर्खों का कहा धर्म मान्य नहीं होता—

“आर्यं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना ।

यस्तर्केणानुसन्धत्ते स धर्मं वेद नेतरः ॥

एकैऽपि वेदवित् धर्मं य व्यवस्येत् द्विजोत्तमः ।

स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितोऽयुतैः ॥”

(१२।१०६, १११) ।

ऐसी दशा में यह विषय किसी 'विश्वविद्यालय' के बोर्ड, कौंसिलों द्वारा निर्णय का नहीं है, इस में तो शास्त्राश ही मान्य होनी चाहिए । सचमुच हिन्दूधर्म की यदि रक्षा करना अभीष्ट है, तो शास्त्रविद्वद् जाकर ऐसा नहीं किया जा सकता । (सिद्धान्त ६।१२)

चिद्वचक्षुः

गीत : पन्द्रहवें अध्याय का पहला श्लोक है—

“ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ।

छन्दोसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥”

“यह संसार एक अश्वत्थवृक्ष है । इसका मूल ऊपर है, शाखाएँ नीचे हैं । गायत्री, श्रिष्टु, जगती आदि वैदिक छन्द इसके पत्ते हैं । एवंविशेषविशिष्ट इस अश्वत्थवृक्ष को विशलोक अन्यय कहा करते हैं । जो इस समूल वृक्ष को जानता है, वह सत्यवेद का विद्वान् होता है ।” सचमुच यह वृक्ष बड़ा विलक्षण है । इस का विचार गम्भीरता से करना चाहिए, क्योंकि इसको जाननेवाला वेदवित् होता है । वेदवित् होना, ब्रह्मवित् होना एक ही बात है । ब्रह्मविद्या ही सर्वानर्थनिवृत्तिपूर्थक परमान दावाप्ति का कारण है, अतः मुमुक्षुओं को सावधानी से इस समूल वृक्ष को जानना चाहिए । मालूम होता है कि गङ्गाप्रवाह से छिद्यमान बहुत ऊँचे कगार पर से नीचे की ओर गिरे हुए अर्धोन्मूलित अश्वत्थवृक्ष से इस संसारवृक्ष का उपमान किया गया है । उस वृक्ष का मूल ऊपर की ओर होता है, शाखाएँ नीचे की ओर होती हैं । यद्यपि संसार साक्षात् अश्वत्थवृक्ष नहीं है, तथापि प्रकारान्तर से यह भी वैसा ही है, अतः इसे वृक्ष कहा गया है । ‘ऊर्ध्व’ का अर्थ ऊपर, ऊँचा या उत्कृष्ट है । सङ्कोचक प्रमाण न होने ॥ यह उदृष्टता निरतिशय एवं निरवधिक है । तथाच सारांश यह हुआ कि निरवधिक, निरतिशय,

उत्कृष्ट परब्रह्म ही इस संसारवृक्ष का मूल है। वेद, वेदान्तों ने परब्रह्म से ही इस विश्ववृक्ष की उत्पत्ति कही है और ब्रह्म सब से उत्कृष्ट है। पार्थिव प्रपञ्च से उत्कृष्ट पृथ्वी है, पृथ्वी से उत्कृष्ट जल, जल से तेज, उससे वायु, वायु से आकाश एवं अद्भुतत्व, महत्त्व, अव्यक्तत्व और उस से भी उत्कृष्ट सर्वाधिष्ठान, स्वप्नकाश, कार्यकारणातीत परब्रह्म है। यह उत्कृष्टता सूक्ष्मता, व्यापकता, असङ्गता, स्वच्छता, कारणता आदि अनेक दृष्टियों से विवक्षित है। पृथिव्यादि कार्यों की अपेक्षा जलादि कार्यों में सूक्ष्मता, व्यापकता, स्वच्छता, असङ्गता आदि है ही। परमकारण या कार्यकारणातीत भगवान् में महदादि समस्त कार्यों की अपेक्षा निरतिशय एवं निरवधिक सूक्ष्मता, व्यापकता, असङ्गता एवं स्वच्छता है। जो जड़, विनश्वर या दुःखारमक एवं परिच्छिन्न है, वह सर्वोत्कृष्ट कदापि नहीं हो सकता, अतः स्वप्नकाश, नित्य, अखण्ड, आनन्दस्वरूप ब्रह्म ही सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए परब्रह्म परमात्मा भगवान् ही ऊर्ध्व है। काल की दृष्टि से भी सर्वोपेक्षया पुगना एवं ज्येष्ठ होने से परमात्मा ऊर्ध्व है। वही ऊर्ध्व इस संसारवृक्ष का मूल है।

‘अधः’ अर्थात् नीचे एवं अपकृष्ट कोटि के महत्त्व, अद्भुतत्व, पञ्चतन्मात्रा आदि ही इस वृक्ष की शाखाएँ हैं। महत्त्व आदि कार्यों में बड़ता, परिच्छिन्नता, विनश्वरता, दुःखारमकता, अस्वच्छता, स्पृणता मिलती है। आकाश और पार्थिव प्रपञ्चों में जो भेद है वह स्पष्ट है। आकाश में कितनी स्वच्छता, व्यापकता, असङ्गता है और वरम्परया उसी से समुद्भूत पार्थिव प्रपञ्च में ‘कितनी

मलिनता, परिच्छिन्नता आदि दिव्यायी देते हैं। प्रकाशान्तः से भी सर्वोपरि विराजमान, अपार संविदानन्दभुषाजननिधि ब्रह्म ही ऊर्ध्व है, क्योंकि मानुषानन्द से लेकर सोपानरूप से गन्धर्व, देवगन्धर्व, कर्नदेव, आजीनघ देव, इन्द्र, बृहस्पति, प्रजापति तथा ब्रह्मा के आनन्द में शतगुणित उत्तरोत्तर उत्कर्ष एवं ऊर्ध्वता है। एक बड़वान्, विद्वान्, धर्मनिष्ठ, भोत्रिय, सर्वसौख्यसामग्रीसम्पन्न सत्तद्बोधाधिपति में मानुषानन्द की पूर्ति होती है। उससे शतगुणित आनन्द गन्धर्व को होता है। इसी प्रकार उत्तरोत्तर शतगुणित आनन्द का उत्कर्ष होता है। परमानन्दरसात्मक भगवान् सर्वोपरि विराजमान हैं। उन्हीं में अनवधिष्ठ, अनतिशय आनन्द है। उन्हीं के एक उपारक्षण से अनन्तकोटि ब्रह्माण्डान्तर्गत ब्रह्मादि देवशिरोमणियों को सौख्य की प्राप्ति होती है। बड़ी अचिन्त्य, अनन्त परमानन्दरसात्मक भगवान् ऊर्ध्व हैं। वे ही संसार-वृक्ष के मूल हैं। इसीलिए श्रुतियों ने भी कहा है—

“आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते

आनन्देन ज्ञातानि जीवन्ति, आनन्दं प्रयन्त्यमिषविरान्ति।”

आनन्द ही वे यह विद्वत् उत्पन्न होता है, इसी में स्थित तथा विजीन भी होता है। यहाँ विश्व और विश्वमय में अत्यन्त विन्यस्तता दिखाने के लिए विश्ववृक्ष की शाखाओं को नीचा और मूल को ऊँचा कहा गया है। सोचिए वृक्षों में शाखा ऊपर होती है, मूल नीचे होता है। उन से इस में विन्यस्तता दिखाना इष्ट है। यह विश्व-वृक्ष, दुःख, अनृत, विनश्यत है, परन्तु इस का मूल उससे सर्वथा विनश्यत स्वप्नस्थ, सत्य, परमानन्दरूप है। जगत् की दुःखवद्वृक्षा में

यद्यपि किसी को विवाद नहीं, फिर भी उसकी अनृतता (मिथ्यात्व) में कुछ लोग विप्रतिपत्ति करते हैं । परन्तु जब 'आनन्द' से दुःखारम्भक प्रपञ्च की उत्पत्ति सम्भव है, तब परमसत्य से अनुत्तारम्भक (मिथ्या) विश्व की उत्पत्ति में दोष क्या है ? कहा जाता है कि जैसे सुवर्ण से उत्पन्न कटक, कुण्डल आदि सुवर्ण ही होता है, वैसे ही सत्य से उत्पन्न विश्व की सत्य ही होना चाहिए । परन्तु इस तर्क का बाध प्रत्यक्ष और भूति दोनों ही से होता है । देखते ही हैं कि घट की अपेक्षा सत्य (अबाध्य) मृत्तिका से मिथ्या (बाध्य) घट की उत्पत्ति होती है । बाध्यता ही मिथ्यात्व एवं अबाध्यता ही सत्यत्व है । घट की अपेक्षा मृत्तिका में अबाध्यता और उसकी अपेक्षा घट में बाध्यता भी प्रत्यक्ष हो है । इसीलिए भूति ने भी स्पष्ट शब्दों में मृत्तिका को ही सत्य बतला कर विकार को मिथ्या बतलाया है—

“वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् ।”

फिर कार्यों में उत्तरोत्तर सविशेषता, कारणों में उत्तरोत्तर निर्विशेषता की उपलब्धि देखकर यह मानना पड़ता है कि अत्यन्त निर्विशेष से सविशेष प्रपञ्च का प्रादुर्भाव होता है । फिर तो कार्यकारण का विलक्षणता में कोई सन्देह ही नहीं रह जाता । अतएव कटक, कुण्डलादि भी कारणरूप से ही सुवर्ण हो सकते हैं । स्वतः वे मिथ्या हैं । फिर उनके सुवर्णत्व-असुवर्णत्व की खर्वा ही क्या ? वैसे तो इधर भी यही कहा जाता है कि ब्रह्म से उत्पन्न समस्त विश्व ब्रह्म ही है, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वह स्वतन्त्र रूप से ब्रह्म है, किन्तु यही कि वह ब्रह्म से भिन्न नहीं हो है । इस पर यह सन्देह होता है कि अनृत, जड़, दुःखारम्भक संसार

(अद्वैत (क्षणमङ्गल विश्व) जिस स्वप्रकाश चैतन्यानन्द ब्रह्म से उत्पन्न होता है, उस में परिणामादि कुछ विकार होते हैं या नहीं ? बिना मूल में कुछ-विकृति पहुँचे वृक्ष की उत्पत्ति ही असम्भव है। परन्तु इसका बड़ा सुन्दर समाधान मागवत के एक श्लोक में मिलता है—

“त्वत्तोऽस्य जन्मस्थितिसंयमान्विभो

वदन्त्यनीहादगुणादविक्रिणात् ।

त्वयोरनरे ब्रह्मणि नो विरुद्धपते

त्वत्तामयत्वादुपचर्यते तथा ॥”

अर्थात्—हे नाथ ! इस विश्व के उत्पत्ति, स्थिति, सयम आप ही से कहे जाते हैं, परन्तु आप निर्गुण, निष्क्रिय एवं निर्विकार हैं। फिर भी आप के प्रकृतिविधिष्ट ऐश्वर्य रूप से प्रयोज्योत्पत्ति आदि हो सकते हैं। इतने पर भी आपके निर्विशेष ब्रह्मस्वरूप की अनीहता, निष्क्रियता, निर्विकारता में कोई अन्तर नहीं पड़ता। कारण यह कि लौकिक कारण या मूल के समान यह ऊर्ध्व परित्यामी नहीं है, किन्तु विश्वविरक्त का अधिष्ठान होने के कारण ही ऊर्ध्व को मूल कहा जाता है। जैसे सर्पविरक्त का अधिष्ठान होने के कारण रज्जु को सर्प का मूल कहा जाता है, वैसे ही विश्वविरक्त का मूल होने से ऊर्ध्व भगवान् को विश्व का मूल कहा जाता है। अर्थात् जैसे अश्वान द्वारा रज्जु सर्प का मूल बनती है, उसी तरह अनादि, अनिर्बचनीय नृनाशन या प्रकृति द्वारा ही शुद्ध परमात्मतत्त्व विश्व का मूल बनता है। जैसे भूमि, जीव, अद्भुत, वृक्ष और फल यह पाँच स्थितियाँ होती हैं, वैसे ही शुद्धब्रह्म, कारणब्रह्म, दिव्य गर्भ, विराट् और भीरुष्ण यह पाँच स्थितियाँ हैं। जैसे भूमि, जीव,

अट्कुरादि सभी का सारतमभाज फल में होता है, वैसे ही शुद्धब्रह्म, कारणब्रह्म आदि सभी का सारतम भाज श्रीकृष्ण में है । इतना ही नहीं जैसे एक फल में ही अनन्तों बीज, अट्कुरादि सम्पा हैं, वैसे ही एक श्रीकृष्ण में अनन्तों कारणब्रह्म, हिरण्यगर्भ आदि का होना भी सम्भव है । अतएव कहा गया है कि श्रीकृष्णचन्द्र के एक एक रोमकूपों में अपरिगणित ब्रह्माण्ड-परमाणुओं का निरन्तर परिभ्रमण होता रहता है—

“क्वाहं तमोमहदहंरचराग्निवाभूँ

सधेट्टिवाएडपटमसवित्तन्तिकाथः ।

कथेद्विघ्नाविगणिताण्डपरातुचटर्पा

वाताभ्वरोमविधरस्य च ते महिष्यम् ॥”

ठीक ही है, एक घटबीज से एक वृक्ष और उस वृक्ष से अपरिगणित फल, फिर उन्हीं से अपरिगणित बीजादि होते ही हैं । अस्तु, निर्विशेष शुद्ध ब्रह्म भूमिस्थानीय है, प्रकृतिविशिष्ट ब्रह्म बीजस्थानीय है । शुद्धब्रह्म विश्व-विनर्त (विश्वभ्रम) का अधिष्ठान होने से मूल है । प्रकृतिविशिष्ट कारण ब्रह्म विश्वस्थाना परिणामी होने से अवश का मूल है । आगे चलकर ‘अथश्च मूलान्यनुसन्ततानि’ इस श्लोक में कहे गये वृक्ष को मुहड़ करनेवाले छोटे छोटे खड्गरूप मूल और ही हैं, जो कि यहाँ वासनारूप से विवक्षित हैं । असङ्गशस्त्र से वासनारूप मूलसहित इस वृक्ष को काटने के लिए कहा गया है—“असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ।” परन्तु इतने से ही बस नहीं है, क्योंकि मूलसहित वृक्ष को सततक उखाड़ा न जाय, तबतक उसका अत्यन्त निमूलन नहीं हो सकता । अतएव “ततः पदं तत्परिमार्जितव्यम्” इस अंश से परमवैष्णवपद के साक्षा-

स्कार द्वारा इस संसारवृक्ष का समूलोन्मूलन कहा गया है। अर्थात् अवज्ञता से ऊपर-नोचे पैली हुई वासनारूप बद्ध के सहित संसारवृक्ष को काटकर परमात्मस्वरूप-साक्षरस्कार द्वारा अज्ञान का उन्मूलन करके समूल संसार का उन्मूलन करना चाहिए।

गायत्र्यादि छन्द ही इस संसारवृक्ष के पत्ते हैं, अर्थात् वेदप्रकाशित कर्मों द्वारा ही यह संसार पक्वित, प्रफुल्लित होता है। जैसे पत्ते के बिना वृक्ष शुष्क एवं शोभाविहीन हो जाता है, वैसे ही वेदोक्त कर्मों के बिना संसार शोभाहीन होकर नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिये भगवान् कहते हैं कि यदि मैं कर्म न करूँ, तो लोग भी मेरा अनुकरण करेंगे, फिर साङ्ख्य होने से लोगों का नाश हो जायगा—

‘उत्सीदियुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम्।

सङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहस्यामिमाः प्रजाः॥’

अतः स्पष्ट है कि वेदप्रकाशित कर्म ही विश्व के धारण, पोषण, अभ्युदय का हेतु है, इसलिये छन्द (वेद) ही इस संसारवृक्ष का रक्षक होने से पत्र है। ऐसे इस संसार अश्वत्थवृक्ष को लोग (मीमांसक प्रभृति) अव्यय (अविनाशी) कहते हैं।

यह संसार अश्वत्थ अर्थात् पिप्पल का वृक्ष है अथवा यह संसार अश्वत्थ—सणभङ्गुर—वृक्ष है। ‘न श्वोऽपि स्थाता इत्यश्वत्थः’ को कल भी न रहे, वही अश्वत्थ कहा जाता है। दिनन्दिन प्रलय-सिद्धान्त के अनुसार प्रतिदिन सृष्टि में संसार का कारणवत्स में प्रलय होता है, पुनः प्रबोधकाल में नवतर संसार उत्पन्न होता है। अतः आद्य का संसारवृक्ष कल-तक नहीं ठहर सकेगा, आग ही सायंकाल में

इसका प्रलय हो जायगा, इसलिए यह संसार अश्वरय कहा जाता है।
अथवा “न श्वोऽपि स्थातुमर्हः इत्यश्वरयः” कल भी ठहरने योग्य
न होनेवाला अश्वरय कहा जाता है। भले ही यह संसार लाखों वर्ष तक
बना रहे, परन्तु इसकी योग्यता कल तक भी ठहरने की नहीं है। पानी
का बुलबुलासा देखने ॥ परममनोहर, परन्तु इसकी स्थिति की कोई
आशा नहीं। जैसे रज्जु में कल्पित सर्प चाहे कितने दिन बना रहे, परन्तु
उसकी स्थिति की योग्यता एक दिन की भी नहीं। सभी प्रकाश-सन्निधान
से रज्जुस्वरूप का साक्षात्कार हो, तभी वह मिट सकता है। इसीतरह यह
संसारवृक्ष भी सभी तत्त्वज्ञान से अज्ञान मिटे, तभी मिट सकता है,
इसीलिए यह अश्वरय कहा जाता है।

वृक्ष शब्द भी ‘वृश्च छेदने’ वात से बनता है, अतः प्रतिक्षण
छिद्यमान या दृष्टि-सृष्टिन्याय से क्षणमङ्गुर ही वृक्ष शब्द का भी
अर्थ है। अतएव ‘अव्ययं प्राहुः’ से भगवान् संसार-अश्वरयवृक्ष की
अव्ययता में अस्वारय प्रकट करते हैं। अर्थात् कुछ लोग इस
संसार को अव्यय कहते हैं, परन्तु भगवान् के मत से तो पूर्वकथना-
नुसार वह अश्वरय (क्षणमङ्गुर) है। अथवा ज्ञान के बिना यह
अव्यय है अर्थात् किसी तरह मिटाये नहीं मिट सकता। दुःखरूप एवं
उद्वेगक होने पर भी लक्षणा प्रयत्न करने पर भी इसका मिटना असम्भव
है। यह भयानक मूल के समान धिर पर खड़ा ही रहता है। ज्ञान के
बिना किसी तरह इसका अन्त नहीं है। ज्ञान-प्राप्ति के लिए पूर्ण प्रयत्न
किया जाय, इसीलिए इसकी अव्ययता कही गयी है। परन्तु, अव्यय
कहने का यह आशय कदापि नहीं है कि ज्ञान ॥ भी इसका अन्त नहीं

होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में वृक्षत्व, अक्षयत्व आदि संसार में कभी नहीं घट सकेगा । फिर जब “असङ्गशस्त्रेण हृदेन छित्वा” इत्यादि वचनों से इसके छेदन करने का आदेश किया जा रहा है, तब इसकी तात्त्विक अभ्ययना कदांतक बन सकती है ।

‘इस समूह संसारवृक्ष को जाननेवाले समस्त वेद के रहस्य को जानकर मुक्त हो जाते हैं ।’ यहाँ यद्यपि संसार ज्ञान से वेदज्ञान नहीं कहा गया है, तथापि जैसे कार्य से कारण का बोध होता है, वैसे ही संसार-वृक्ष से उसके मूलभूत परमात्मा का ज्ञान विगड़ित है । जैसा कि श्रुतियों ने कहा है—

“अनेन सौम्य शुद्धेनापोमूलमन्विच्छ ।

अग्निः सौम्य शुद्धेन तेजोमूलमन्विच्छ ।

‘तेजसा सौम्य शुद्धेन मन्मूलमन्विच्छ ।’

अर्थात् पृथ्वीरूप अद्भुत से उत्कृष्ट मूलभूत अहं का पता लगाओ एवं चलकर अद्भुत से उसके मूल तेज का अन्वेषण करो और तेजस्वरूप अद्भुत से वायु, आकाशादि परमेश्वर स्वप्रकाश स्वरूप कारण को ढूँढो । अतः संसाररूप अद्भुत से स्वप्रकाश परमात्मस्वरूप मूल का अन्वेषण करने में ही वेद-ज्ञान सम्भव होता है । अतः निम्न के विज्ञान में वेदज्ञान नहीं कहा जा सकता । यह समझना भी भूल है कि ‘त्रैगुण्यविपश्चा वेदाः’ के अनुसार वेद त्रैगुण्य संसार का ही प्रतिपादन करते हैं । अतः संसार के ज्ञान होने में त्रैगुण्य संसार का प्रतिपादन करनेवाले वेदों का भी ज्ञान हो जाता है, क्योंकि संसार का दक्षिञ्चिन् ज्ञान ही सभी को होता है, अतः सभी को वेदमिन् कहना होगा । यदि कहा जाय कि संसार का

सम्पूर्ण रूप से खानना ही वेदशान का कारण है, तो वह भी ठीक नहीं, क्योंकि मित्रा सर्वज्ञ परमेश्वर के अन्य किसी को भी सम्पूर्ण रूप से संसार का ज्ञान नहीं हो सकता। सदस्यों जन्मों के व्यतीत होने पर भी केवल संसारेकदेश चनस्तरितियों का भी विज्ञान नहीं पूरा हो पाता। अनन्त नश्यों, तुरारों, सिताओं का ज्ञान ही दुर्गम है, तो फिर अनन्तरैवि-
ज्योपेत विद्वत् का ज्ञान कैसे सम्भव है? अतएव भ्रुतियों ने प्रत्येक तत्त्वों के ज्ञान को असम्भव मानकर ही एक के विज्ञान से सर्व-विज्ञान की यात उठायी है—

‘एकस्मिन्विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति’।

वैसे एक मिट्टी के जानने से घट, श्यावादि जाने जाते हैं, सुवर्णपिण्ड के जानने से कटक, कुण्डनादि जाने जाते हैं, वैसे ही एक मूलकारण परमात्मतत्त्व के जानने से सारा विद्वत् जाना जाता है। भगवान् ही समस्त वेदार्थ हैं। कर्मकाण्डपरक वेदों का ही अवान्तः तात्पर्य त्रैगुण्य संसार में है, महातात्पर्य तो उनका भी परब्रह्म ही में है। भगवत्स्वरूप-साक्षात्कार में अपेक्षित अन्तःकरणशुद्धि के लिए तरसावनीभूत कर्मकाण्ड का विधान करके त्रैगुण्य प्रतिपादक कर्मकाण्डपरक वेद भी ब्रह्म में ही पर्यवसित होते हैं। उपासना-ज्ञानरक वेद तो साक्षात् ही ब्रह्म में पर्यवसित होते हैं। वस्तुतः जिन्हें उपक्रमोंसंज्ञादि लिङ्गों से वेदों का तात्पर्य समझ नहीं, जिनकी व्यवसायारम्भिका बुद्धि स्थिर नहीं है, उन्हीं की दृष्टि में वेद त्रैगुण्यविषयक हैं। जिनकी व्यवसायारम्भिका प्रज्ञा स्थिर हो चुकी है, उनके लिए तो सब वेदों के परमार्थ भगवान् ही हैं—‘वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः।’ अतएव संसारवृक्ष द्वारा परब्रह्म को जानने से ही वेदवित् होना ।

सम्भव है। यह विश्व जिसमें उत्पन्न, स्थित और लीन होता है, उसे सर्वप्रकाशक सर्वाधिष्ठान मगवान् के बोध से ही पूर्ण वेदशता होती है।

कहीं इसे कुपलावृक्ष, कहीं पिप्पलवृक्ष, कहीं बटवृक्ष भी कहा जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि बटवृक्ष के ही ऊपर से नीचे की ओर उबड़े पाये होते हैं। कोई गूलरवृक्ष से संसार का उपमान करते हैं। श्रीतुलसीदासजी ने भी कहा है—

“गूलरवरु कृपालु सव माया, लागे फल ब्रह्माण्ड निकाया ।
तेहि फल-भक्षक काल कराला, तब डर डरत रहत सोव काला ।”
छठोपनिषद् में इसको अश्वत्थ ही कहा है—

‘ऊर्ध्वमूलोऽश्वत्थाश्च यपोऽश्वत्थः सनातनः ।

तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म सदेवामृतमुच्यते ॥’

कुछ लोग अश्वत्थ के ‘न इवोऽपि स्याता’ इत्यादि उपसुक्त श्रुतियों को इसलिए अनुचित समझते हैं कि इस अश्वत्थ को अव्यय तथा अमृत कहा गया है। अव्यय एवं अमृत वृक्ष छणमहुर या कलतक न रहनेवाला कैसे कहा जा सकता है? अतः पितृयाणकाल में अग्नि अथवा यह प्रजापति अश्व रूप धारणकर पिप्पलवृक्ष में रहता है। इसलिए अश्वत्थान होने के कारण ही अश्वत्थ कहा गया है (म० मा० अनु० ८५)। कुछ नैविकियों के अनुसार पितृयाण की सन्धी रात्रि में सूर्य के अश्व यम-लोक में पिप्पलवृक्ष के नीचे निग्राम करते हैं, अतः इसे अश्वत्थ कहा जाता है। उन लोगों का यह अर्थ यद्यपि पिप्पलवृक्षमात्र के लिए उचित ही है, तथापि संसाररूप अश्वत्थवृक्ष में यह अर्थ सङ्गत नहीं है। अतः संसार में प्रयुक्त अश्वत्थ और वृक्ष दोनों का उपसुक्त व्याख्या-

नुसार कल न रहनेवाला या क्षणभङ्गुर तथा छिन्न होनेवाला यही अर्थ लेना चाहिए। रूपक के साथ साथ यदि शब्दार्थ में संसार से सङ्गत हो, तो बोध में और भी सुविधा होती है।

रहा यह कि फिर क्या इसे अव्यय एवं अमृत नहीं कहा जा सकता ? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि गीता के श्लोक के अव्यय शब्द का अभिप्राय पहले दिलाया जा चुका है। काठक के अमृत पद की सार्थकता उसकी मूलभूत ब्रह्मदृष्टि से ही है। अर्थात् बाधसामानाधिकरण्य से संसारवृत्त को शुद्ध ब्रह्म एवं अमृतरूप बताया जाता है। संसार की जड़ता, विनश्यता स्पष्ट है, फिर इसे शुद्ध, अमृत कैसे कहा जा सकता है ? अतः भूतियों ने संसार को कहीं मिथ्या और कहीं ब्रह्मरूप कहा है, परन्तु एक ही संसार मिथ्या और ब्रह्मरूप कैसे होगा ! इस प्रश्न का समाधान यही है कि जैसे रज्जुकल्पित सर्प स्वरूप से मिथ्या है, पर आधिष्ठानरूप से ब्रह्म कहा जाता है, वैसे ही बुद्धजड जगत् को स्वप्रकाशानन्दरूप ब्रह्म इती दृष्टि से कहा जा सकता है। इसीलिए शास्त्रों ने 'सर्वं सत्त्विजं ब्रह्म' इत्यादि स्थलों में मुख्य सामानाधिकरण्य न मानकर बाधसामानाधिकरण्य माना है। जहाँ मुख्य अभेद या एकता सम्भव होती है, वहाँ मुख्य सामानाधिकरण्य होता है। जैसे 'सोऽयं देवदत्त' या 'तत्त्वमसि'। यहाँ परोक्ष अपरोक्ष देवदत्त का एवं जीवात्मा परमात्मा का मुख्य अभेद या एकता सम्भव है। परन्तु अनित्य, जड जगत् एवं स्वप्रकाश, नित्य परमात्मा की एकता या अभेद अत्यन्त असम्भव है। अतः यहाँ बाधसामानाधिकरण्य माना जाता है, अर्थात् काल्पनिक जगत् को वाचित करके उसे आधिष्ठान ब्रह्मस्वरूप ही

बतलाया जाता है—जैसे “योऽयं स्थाणु पुमानेवः” । किसी को पुरुष में स्थाणुबुद्धि हुई हो, तो उससे कहा जाय कि वह स्थाणु पुमान् है अर्थात् जिसे तुमने स्थाणु समझा है, वह स्थाणु नहीं किन्तु पुमान् है, वैसे ही, साधक से कहा जाता है कि यह संसारवृक्ष शुद्ध, अमृत ब्रह्म है अर्थात् जिसे तुम संसार समझ रहे हो, वह संसार नहीं किन्तु शुद्ध अमृत, ब्रह्म ही है । यह भ्रान्ति से ही पुरुष स्थाणु के समान संसाररूप में प्रतीत होता है । यह स्थिति ‘सर्वं उत्सिञ्च ब्रह्म’ इत्यादि की है । यही “तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म” की है । सारांश यह है कि संसारवृक्ष को मूल-भूत ब्रह्म की अपेक्षा से ही शुद्ध एवं अमृत कहा गया है । अन्यथा यदि यह स्वरूप से ही शुक्र, अमृत ब्रह्मरूप हो, तो उसके काटने और उन्मूलन करने की क्या आवश्यकता ! फिर तो यह स्वयं ही स्वरूप है ।, उसके नाश का उपदेश और प्रयत्न अनभिज्ञता ही समझी जायगी ।

महाभारत में एव पुराणों में इसी का और विस्तार वर्णन किया गया है—

“अव्यक्तमूलप्रभवस्तस्यैवानुग्रहोत्थितः ।

बुद्धिस्त्वग्नयश्चैव इन्द्रियान्तरकोटरः ॥

महामूतविशासश्च विषयैः पद्मपांस्तथा ।

धर्माधर्ममुपुष्पश्च सुषुप्तुः सफलोदयः ॥

आजीव्यः सर्वजीवानां ब्रह्मवृक्षः सनातनः ।

एतद्ब्रह्मवनं चैव ब्रह्माचरति नित्यतः ॥

एतच्छ्रित्वा च भिर्या च ज्ञानेन परमाभिना ।

ततश्चात्मरतिं प्राप्य तस्मान्नावर्त्तते पुनः ॥”

मायाशक्तिमत् अव्यक्त ब्रह्म से इस वृक्ष की उत्पत्ति है। उसी के अनु-
पद से इसका उत्थान है। यदि इसके रङ्ग, इन्द्रियाँ कोटर, महा-
भूत अयान्तर आत्माएँ हैं, विषय ही इसके पत्ते, धर्म-अधर्म ही इसके
फूल और सुख-दुःख ही इसके फल हैं। यह ब्रह्मवृक्ष सनातन है, देहादि-
सन्तान का आश्रय होने से यह अनादि अयं ज्ञान के बिना अन्त नहीं होता,
अतः यह अनन्त है। ऐसा यह अनादि-अनन्त संसारवृक्ष सनातन वृक्ष है।
यही समस्त भूतों का आश्रय अयं आशीर्ष्य है। इस ब्रह्मवन में सदा ही
महा विहार करता है। इसे ज्ञान की सलवार से छिन्न-भिन्न करके आत्म-
रति द्वारा ज्ञानी पुरुष पुनरावृत्तिरूप परमपद को प्राप्त करते हैं। श्री-
भागवत ॥ भी ऐसा ही वचन है—

“एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलश्चतुरसः पञ्चविधः पञ्चात्मा ।
सप्तवगष्टविष्टो नवाक्षो दशच्छदो द्वात्रिंशद्वृक्षः ॥
त्वमेक एवायं सतः प्रसूतिस्त्वं सनिधान त्वमनुग्रहश्च ॥”

अर्थात् इस संसारवृक्ष का एक परमात्मा ही आश्रय है। सुख-दुःख
फल हैं। सत्, रज, तम तीन इसकी अयान्तर बड़ हैं। धर्म, अधर्म, काम,
मोक्ष चार पुष्पायं रस है। इस शरीर की भी वृक्ष फल जाता है, इस
पर भी जीव और परमात्मा रूप दो सुखों का निवास है। एक का धर्म-
फलरूप विष्णु का भोगना और दूसरे का केवल प्रकाशन करना कहा
गया है—

“दा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपश्यताते ॥”

‘अधश्चोर्ध्वं’ इत्यादि अगले लोक में भी इसी वृक्ष के सम्बन्ध
में कुछ और बातें कही गयी हैं। इस संसारवृक्ष की मनुष्य से नीचे वृक्ष-

‘पापाणान्त और ऊपर ब्रह्मलोकान्त आखाएँ’ कर्म और उपासना के अनुसार पैली हुई हैं अर्थात् जैसे वृक्ष में नीचे और ऊपर की ओर आखाएँ पैली होती हैं, वैसे ही इस संसार में मनुष्यादि स्थावरान्त योनियाँ कर्मानुसार नीचे और मनुष्यादि ब्रह्मान्त योनियाँ कर्मों-पासना के अनुसार ऊपर फैली हैं। ये आखाएँ उपादानभूत सत्त्व, रज, तम आदि गुणों से मोटी हो रही हैं अर्थात् गुणों की ही महिमा से छञ्चावच सभी प्राणियों का पूर्ण विस्तार हो रहा है। शब्द-स्पर्शादि विषय ही इन आखाओं से फूटनेवाले पल्लव हैं अर्थात् जैसे शाखा से पल्लव व्यक्त होते हैं, वैसे ही कर्मफलभूत देहों से ही अनेक प्रकार के विषयों का उपलम्भ या भोग होता है। इस संसार का परममूल, उपादानकारण तो ब्रह्म ही है, परन्तु धर्माधर्मरूप कर्मप्रवृत्ति के कारण कर्म-फलजनित रागद्वेषादि वासनाएँ इस संसारवृक्ष की अवान्तर जड़े हैं। इस मनुष्यलोक में बढ़ती बढ़ती ये बहुत नीचे गहराई में पहुँच गयी हैं अर्थात् जैसे मूल जड़ से निम्न अवान्तर जड़ भी वृक्षस्थिति के लिए बहुत गहराई तक पहुँच जाती हैं, वैसे ही परब्रह्म के अतिरिक्त कर्मफल मुखदुःखादिभोगजन्य रागद्वेषादि वासनाएँ इस वृक्ष की अवान्तर मूल (जड़े) हैं और ये विशेष रूप से इस मनुष्यलोक में बहुत गहराई तक पहुँची हैं। ठन्दी के कारण यह संसारवृक्ष अधिक हड़ बरा रहता है, क्योंकि मुखदुःखभोगजनित रागद्वेषादि वासनाओं से ही आगे धर्माधर्म की प्रवृत्ति होती है। मूल एवं तत्साधनों के राग से प्रेरित होकर मूल, तत्साधन प्राप्यपर्यं कोई शास्त्रोक्त अग्निहोत्रादि करते हैं, कोई धाम्य-विदरीत परविन्द-कण्ठादि के अपहरण में ही प्रवृत्त होते हैं। वैसे ही दुःख,

तत्साधनों के द्वेष से तत्परिहारार्थ कोई शास्त्रोक्त कर्म का अनुष्ठान करते हैं, कोई शास्त्रविरुद्ध अधर्म करते हैं। धर्माधर्म से पुनः सुखदुःखभोग, उससे पुनः रागद्वेषादि वासना, उससे पुनः धर्माधर्म, इस तरह घटी-यन्त्रवत् यह परम्परा अविच्छिन्न रहकर संसार को दृढ़ अविवल रखती है और किसी तरह के वायु से संसार को उलझने नहीं देती। यहाँ तक कि ये वासनाएँ ज्ञान, असङ्गता आदि द्वारा काटने में भी विघ्न डालती हैं। यद्यपि ये वासनाएँ देवलोक में भी हैं, तथापि धर्माधर्म प्रवृत्ति कारण रागद्वेषादि वासनाएँ विशेषरूप से मनुष्यलोक में ही हैं। ये धर्माधर्म के कारण होने से भी मूल हैं।

इस विलक्षण संसारवृक्ष का यह यथावर्णित स्वरूप सम्यक् विचार करने से उपलब्ध नहीं होता। जैसे स्वप्न, माया, गन्धर्वनगर आदि अनेक वैचित्र्योपेत होते हुए भी विचार करने पर उपलब्ध नहीं होते, परन्तु अभिष्ठान साक्षारकार होते ही चाहे कैसी भी विलक्षण कल्पना क्यों न हो, उसके नाश में विलम्ब नहीं होता, जैसे ही अभिष्ठानात्मक परमज्ञ का विचार एवं दर्शन करते ही इस संसारवृक्ष का वैसा स्वरूप नहीं उपलब्ध होता, जैसा कि ऊपर वर्णित है अर्थात् विचार से तो वह शुद्ध शुद्ध अमृत प्रसरूप ही हो जाता है, स्वतन्त्र सत्ता सर्वथा निरीन हो जाती है—

“जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई।”
अर्थात् यह दृष्टान्तस्वरूप है इसकी आदि, अन्त एवं प्रतिष्ठा भी नहीं मिलती। स्वप्न, मनोरञ्ज्य, कल्पना की क्या उत्पत्ति, क्या स्थिति, क्या अन्त ! यहाँ प्रतिष्ठा का अर्थ स्थिति है, आधार या अभिष्ठान नहीं,

क्योंकि एक ब्रह्म इसका अधिष्ठान मान्य हो है। अन्यथा “असत्यम-
प्रतिष्ठन्ते” इत्यादि अगले श्लोक से अवश्य विरोध होगा। अस्तु, जैसे
जागने पर स्वप्न की उत्पत्ति, स्थिति, अन्त कुछ भी नहीं ज्ञात होता,
वैसी ही तत्त्वविवेचन करने पर विश्व की स्थिति होती है। अतः यह
अनिर्णयनीय है। परन्तु विचार विज्ञान के बिना यह इतना दुरुह है कि इस
का आदि, अन्त, मध्य कुछ भी नहीं ज्ञात होता। बड़े बड़े विशिष्ट
पुरुषों ने इसका ओर-छोर, आदि अन्त पाना चाहा, परन्तु न पाया।
हजारों वर्षों तक ब्रह्मा ने इसका मूल ढूँढा, परन्तु न मिलने पर उन्हें
लाचार होकर लौटना पड़ा। ‘योगशशिष्ठ’ के चारों विपश्चितों ने लाखों
सुगंध एवं वस्त्रों तक दिव्य गति एवं शक्ति से इसका ओर छोर जानना
चाहा, परन्तु अन्त में उन्हें भी हताश होना पड़ा। वशिष्ठजी का कहना
है कि परमाणु का पञ्चम अक्षर स्पर्शतन्मात्रा है, उसके सारे वायु और
उसमें प्राण रहता है। प्राण में मन और मन में विश्व रहता है। फिर
विश्व में अनन्तों मन, एक एक मन में विश्व, इस तरह मनोमय विश्व
का आदि अन्त किसको मिल सकता है? जब वटबीज से विद्याल वृक्ष
और उससे अनन्त बीज उत्पन्न होते हैं, तब उन बीजों में अनन्त वृक्षों
का होना ठीक ही है। इस तरह जब एक बीज ही में अनन्त वृक्ष उगते
हैं, तब मायामय विश्व का अन्त कैसे मिले? इस ससारवृक्ष की राग-
द्वेषादि वासनारूप छड़ों ने बहुत फैलकर इसे ढूँढ कर दिया है। इस
वृक्ष को हट्ट असङ्ग शस्त्र से छेदन करके तब परमात्मपद का अन्वेषण
करना चाहिए। पुत्र, वित्त, लोक की एषणाओं का त्याग ही असङ्गता
है। इसी असङ्गता से राग द्वेषादि वासना-मूलों के सहित यह ससार-

वृक्ष काटा जा सकता है । परन्तु अदृष्ट शास्त्र से यह वृक्ष और इसके मूल नहीं कट सकते । अतः भगवान् की अमिमुखात् (भगवत्पराय-यता), भगवद्भजन ने सर्वपक्षात्यागरूप त्रसङ्गनाशत्र को खूब दृढ़ बना लेना चाहिए ।

यहाँ यह शङ्का होती है कि जिस उन्मूल संसार को जानने से वेदवित् होकर मुसुल्लु छतार्य हा जाता है, उस समूह वृक्ष का उन्मूलन कैसे किया जाय और वह सम्भव भी कैसे है ? यदि समूह संसारवृक्ष का उन्मूलन न करके केवल असङ्गशास्त्र से मूल को छोड़कर काटना ही पर्याप्त है, तो वह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि यदि वह सुखरूप है, तो काटा ही क्यों जाय ? यदि कहा जाय कि मूल ही सुखरूप है, उस मूल के जानने में ही शास्त्रार्थ और पुरुषार्थ है । नाल, एकन्ध, शाखा, उपशाखा आदि तो अनर्थरूप होने के कारण काटने ही योग्य हैं, यह भी ठीक नहीं, क्योंकि मूलोच्छेद के बिना पुनः नाल, एकन्ध, शाखा आदि के उदग्न होने की सम्भावना बनी रहेगी । अतः समूह संसारोच्छेद किये बिना समूह दुःख का उच्छेद न हो सकेगा । यदि समूह संसार का भी उच्छेद माना जाय, तो भी असङ्गशास्त्र से संसारवृक्ष के काट देने पर भी परमात्मपद का अन्वेषण क्यों किया जाता है ? दुःखात्मक संसार के कट जाने पर ही यदि समूह दुःखोच्छेद हो गया, तो फिर परमपद के अन्वेषण की क्या आवश्यकता ? इसका समाधान यही है कि समूह संसार के ज्ञान में अणुपर भी वेदार्थ का ज्ञान बाकी नहीं रहता, फिर भी मूलमूल ब्रह्म के ही ज्ञान में पुरुषार्थ और शास्त्रों का तात्पर्य है । मूल ही परमसुखरूप है, तद्भिन्न शंभु तो परमात्म-ज्ञान में सहायक होने से ही ज्ञानार्थ उपदेय है । संसार

स्वतः दुःखरूप है, अतः अन्तर्लोकत्वा उसका उन्मूलन ही अभीष्ट है । असङ्गता और अधिष्ठान के साक्षात्कार द्वारा इसका समूलोन्मूलन ठीक और सम्भव है । “अब मुझे संसार से उबरत होकर पूर्णतम पुण्योत्तम भगवान् को ही प्राप्त करना है” ऐसे दृढ़ निश्चय से उस असङ्गता की दृढता हो जाती है । साक्षात्कार-विवेक के अभ्यासरूप परंपर पर इस असङ्ग-राश्व की खूब तीव्रता बनाकर सर्वांग संसारवृक्ष को काट या उखाड़ कर फिर पूर्णरूप से परमात्मपद का अन्वेषण तथा साक्षात्कार करना चाहिए । यह ठीक है कि समूलोच्छेद किये बिना फिर भी इसके उद्भूत होने की सम्भावना बनी रहेगी, अतः इसका समूल ही उच्छेद होना चाहिए । फिर भी यहाँ सन्देह हो सकता है कि इस वृक्ष का परममूल ब्रह्म अच्छेद्य एवं अनुच्छेद्य है, फिर उसका उन्मूलन किस तरह हो सकेगा ! बिना उसका उच्छेद हुए संसार का समूलोच्छेद कैसे होगा और बिना समूलोच्छेद के संसारमय का आत्यन्तिक उच्छेद कैसे होगा ! परन्तु इसका समाधान यह है कि केवल शुद्ध ब्रह्म इस जगत् का मूल नहीं है, किन्तु अज्ञान या माया द्वारा ही वह विश्व का मूल है । अतः शुद्ध ब्रह्म अनुच्छेद्य होने पर भी प्रकृतिविशिष्ट ब्रह्म ही मूल है, इसलिए प्रकृति, अज्ञान या माया का उच्छेद होने से मायाविशिष्ट का भी उच्छेद हो सकता है । जैसे, पुरुष के बने रहने पर भी केवल दण्डामात्र के कारण “दण्डी पुरुष नहीं है” ऐसा व्यवहार होता है किन्तु शिष्यामात्र के पञ्च से पुरुष के बने रहने पर भी “शिषी ध्वस्त” (शिषी ध्वस्त हो गया) ऐसा व्यवहार होता है, वैसे ही अज्ञान के उन्मूलनमात्र से ब्रह्म तत्त्व के बने रहने पर भी “अज्ञान-विशिष्ट मूल नष्ट हो गया, ऐसा व्यवहार बन सकता है । तात्पर्य यह है कि प्रकृति या अज्ञान के द्वारा ही शुद्ध ब्रह्म

विरववृक्ष का मूल बनता है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। जिस तरह अशान द्वारा रज्जु सर्प का मूल बनती है, वैसे ही अनन्य, अपररुद्ध, परमानन्द कूटस्थ ब्रह्म अशान द्वारा विरव का मूल बनता है। जैसे शुद्ध रज्जु का बोध होने से अशानसहित सर्पनाश से ही समूल सर्प का नाश कहा जाता है, वैसे ही विरववृक्ष के द्वारा विश्वाधिष्ठान शुद्ध ब्रह्म का बोध होने से अशानसहित विरव का उन्मूलन और उससे ही समूल विरव का उच्छेद कहा जाता है। अधिष्ठान विरव के ज्ञान में विरव द्वारा शुद्ध ब्रह्म का भी बोध हो गया, अतः वेदविरव भी बन गया। अधिष्ठान परमानन्द-रूप है, अतः उसका बना रहना ही ठीक है। उसमें अशानरूप विशेषण नहीं है, अतः अब उससे संसार का प्रादुर्भाव न होगा। सारांश यह हुआ कि विश्व विषर्त्ताधिष्ठानरूप मूलमुक्त संसार के ज्ञान से वेदवित् हुआ जाता है। विश्वात्मना परिणामी अशानविशिष्ट रूप का अशाननाश से नाश होता है। अतः समूल संसार का उच्छेद भी हो जाता है। पहले असह्यता से रागादिवासनासहित संसार को काट देने से (त्याग या विस्मृत कर देने से) अधिष्ठान के बोध में सुविधा होती है। अतः असह्यता से संसार को मन से निकालकर, समाधि में अधिष्ठान-साक्षात्कार द्वारा अशान का नाश करके मूल का नाश किया जाता है। इसलिए काटने के बाद परमपद के ढूँढने की बात कही गयी है। अथवा 'छित्त्वा' का अर्थ 'उद्धृत्य' है। 'अन्वेष्टव्यं' का 'प्राप्तव्यं' अर्थ है। इस तरह अधिष्ठान-साक्षात्कार एवं त्यागरूप असह्यता द्वारा समूल संसारवृक्ष का उद्धरण करके परमात्मपद को प्राप्त करना चाहिए। यह सब कुछ भगवत्प्रपत्ति-मूलक है, अतः इसके लिए भगवत्प्रपन्न होना चाहिए (सिद्धान्त १।२१)।

मानस-निरोध

प्रायेण यह प्रश्न हुआ करता है कि साधारण स्थिति में मन कुछ शान्त भी रहता है, परन्तु भगवान् का ध्यान, स्मरण या मन्त्रजप करते समय तो वह और भी चञ्चल हो उठता है। भिन्न वस्तुओं और कार्यों का साधारण दशा में स्मरण भी नहीं होता, ये भी जप-आदि के समय ध्या उपस्थित होते हैं। अतः मनोनिरोध की दृष्टि से तो ऐसा ज्ञान पड़ता है कि जप, ध्यानादि न करना ही भोष्ठ है। निःसन्देह ऐसी स्थिति होती है, परन्तु इस में भी जप पर अधिक विश्वास करना उचित है। जो लोग यह कहते हैं कि ध्यान, जप आदि से कुछ नहीं होता, उन की अपेक्षा उन में विशेषता है, जो -जप, ध्यान आदि में चञ्चलता को बुद्धि का अनुभव करते हैं। यदि अलौकिक हेतुओं से अनिष्ट होता है, तो उन से इष्ट की भी सम्भावना की जा सकती है। जिस कार्य में कुछ होता है, उसी पर विश्वास होता है। जप, ध्यान, स्मरण से मन की चञ्चलता बढ़ने पर साधक को चाहिए कि उत्साह-भङ्ग न होने दे, अधिक तत्परता से जप, ध्यान करे और मन की चञ्चलता से अपने साधन की सफलता और प्रभावकारिता पर विश्वास लावे। जैसे अतिचञ्चल बन्दर भी तबतक शान्त रहता है, जबतक उस के ग्रहण या बन्धन का उपक्रम न किया जाय, किन्तु ग्रहण या बन्धन का उपक्रम होते ही फिर उस की चञ्चलता का पता लगता है। इसीतरह अतिचञ्चल मन भी तबतक कुछ शान्त रहता है, जबतक भजन, ध्यान द्वारा उस के निरोध का प्रयत्न नहीं किया

जाता, परन्तु साधक जैसे ही उस के निरोध या नाश के लिए भजन, ध्यान का आरम्भ करता है, वैसे ही मन व्याकुल होकर अपने आप को धरने के लिए पलायन करने (भागने) लगता है। अतः मन का भाधना देकर साधक को समझना चाहिए कि मन पर हमारे साधन का प्रभाव क्या है, यह आत्मनिरोध या आत्मनाश के भय से माग रहा है, यह नहीं कि यह हमारे साधनों को कुछ समझता ही न हो और उसकी उपेक्षा करता हो। अब यदि हम साधकानी और तत्परता से भजन, ध्यानादि साधनों का अनुष्ठान करते जायेंगे, तो यह भागते-भागते परिभ्रान्त होकर पकड़ में आ सकेगा। ग्रहण या निरोध का प्रयत्न न करने पर, जैसे बन्दर निश्चिन्त होकर बैठ जाता है, वैसे ही ध्यान, भजन छोड़ देने पर मन भी निश्चिन्त हो जाता है। जैसे भिक्षाएँ अपवित्र पदार्थों पर बड़े चाव से बैठती हैं, परन्तु चन्दन, पुष्पादि दिव्य पदार्थों पर नहीं बैठती, दीपबिम्बा पर तो आत्मनाश के भय से कदापि बैठना ही नहीं चाहती, वैसे ही मन भी अपवित्र बाह्य विषयों में आसक्त होता है, क्योंकि वहाँ उसकी वृद्धि होती है, परन्तु सात्विक आध्यों से एव भगवान् के स्वरूप, गुण, बीजा, नाम आदिकों के स्पर्श से वह बरता है, अतएव भजन, ध्यान से वह पूर्ण प्रयास के साथ भागना चाहता है, फिर भी मन जीव का करण (गानादि का साधन) है, अतः उसे बारबार बाह्य विषयों से हटाकर, भगवत्स्वरूप-गुण चरित्रादि-प्रतिपादक सद्ग्रन्थों के अवलम्ब, मनन, मन्त्रजप एवं स्वरूप-ध्यान में लगाने से वह शनैः शनैः वश में आ सकेगा—

“अभ्यासेन तु कौन्तेय यैराग्येण च गृह्यते।”

वस्तुतः मनोनिरोध-प्रमद तो बहुत पीछे ठठना चाहिए, प्रथम तो मन की मनन परम्परा एवं विचारधारा सारिग हो, इसी पर अधिक जोर देना चाहिए। जैसे गङ्गा आदि सरिताओं के प्रवाहों को परावर्तित कर उनको उद्गमस्थान में पहुँचाकर सुखा डालना अतिदुष्कर है, वैसे ही मन के अनन्त वृत्तिप्रवाहों को अस्यन्त रुद्र करना भी अतिदुष्कर है। प्रमाद, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति इन पञ्चविध वृत्तियों का आत्यन्तिक निरोध निर्विकल्प समाधि में ही होता है। प्रथम तो अक्लिष्टा या सारिणी वृत्तियों का अवलम्बन करके निष्कण्ठा अर्थात् राजसी, तामसी वृत्तियों का निरोध करना चाहिए। उसके भी पहले देह एवं इन्द्रियों की उच्छ्वलता का निवारण करना चाहिए। तदर्थ वर्णाश्रमानुसार भौतस्मात् 'कर्मों' का अनुष्ठान परमावश्यक है। योगशास्त्र में भगवत्पादपङ्कजसमर्पणबुद्ध्या स्वप्नमांनुष्ठान चित्तनिरोध का साधन माना गया है। देह, हस्त, पाद, वाक्, चक्षु, भोज आदि इन्द्रियों की चपलता का मियना कठिन है। इसीलिए शास्त्रों ने कहा है—

‘योगस्य प्रथमं द्वार बाह्यनिरोधोऽपरिग्रहः।

निराशा च निरीहा च नित्यमेकान्तसेवनम् ॥’

अर्थात् मोन, अपरिग्रह, निराशा, निरीहा (निश्चेष्टता), एकान्तसेवन आदि योग के प्रथम द्वार प्राप्त कर लेने पर भी बहुत कुछ शान्ति प्राप्त हो जाती है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन यम नियमों का अनुष्ठान निरोध के सभी तीव्र उपायों की अपेक्षा बहुत सरल है, परन्तु इनके अभ्यास से ही प्राप्ति को योग के प्रत्यक्ष चमत्कार अनुभूत होने लगते हैं। वस्तुतः

आज्ञकल लोगों में कहने, सुनने, समझने की ही परिपाटी अवशिष्ट रह गयी है, अनुष्ठान-परम्परा छुटसी हो गयी है। योगधारत्रे की सम्मति है कि साधक को किसी भी योग की भूमिका का अभ्यास होने से ऊपर की भूमिका का मार्ग अपने आप विदित हो जाता है। अतएव योग ही योगी का गुरु होता है। यम, नियम, आसन का अभ्यास होने से प्राण की गति में सूक्ष्मता अपने आप होती है। साधारण रीति से भी प्राणा याम करने से चित्त के चाञ्चल्य का अभाव और चारणा की योग्यता हो जाती है। इसतरह अच्छे पुरुषों तथा ग्रन्थों के सह एवं अभ्यास से और सारिक वातावरण में रहने से देह, इन्द्रियों की सभी चेष्टाएँ सारिक हो होती हैं, फिर सद्बिचारों एवं सत्सङ्गों में सद्भावना और सत्कर्मों की वृद्धि होती है, फिर उससे प्राणी का जीवन ही मङ्गलमय हो जाता है। वस्तुतः दुराचार, दुर्विचार एवं दुर्भावना ही सर्वानर्थ का मूल है। यदि सत्सङ्ग, सत्साधनाभ्यास एवं समोचीन वातावरण सेवन द्वारा सदाचार, सद्बिचार की सद्भावना से उनका नाश किया जा सका, तब तो निर्विकल्प समाधि में दूर नहीं है। उसके बिना तो यह कुछ दुर्लभ ही है। यद्यपि ऊँचे-ऊँचे साधनों के लिए सभी लोग साहायित होते हैं, तथापि इस दुगम, किन्तु अतिदिव्य साधन की ओर लोगों का ध्यान कम जाता है।

यह स्पष्ट है कि एक सङ्कल्प या विचार से दूसरे सङ्कल्प या विचार का नाश होता है। मन में जमी क्षुत्तित सङ्कल्प ठहरे, शीघ्र ही उन्हें सद्बिचार या सङ्कल्प से दूर किया जा सकता है। भगवद्बोधन, भगवन्नामजप, भगवत्स्मरण या भगवच्चरित्रचिन्तन से दुर्विचार, दुर्भावना या

निरर्थक प्रपञ्च-चिन्तन का बाध सरलता से हो-संझता है। भगवान् की लीलाओं एवं चरित्रों के रसोत्सादन में आसक्त होते ही मन से असत्य भावनाओं का निकलना स्वाभाविक है, नहीं तो ससमोगम से, ससह से तो अवश्य ही अन्य भावनाएँ मिटती हैं। ऐसा न हो सके, तो भी मनोरञ्जक अन्य कथानकों या पुस्तकों से अवश्य ही मन को असद्विचारों एवं असद्भावनाओं से रोकना चाहिए। विचार, सङ्कल्प या भावनाएँ मनुष्य के पास ऐसे दुर्लभ पदार्थ हैं, बिन से प्राणी अपना कल्याण और सर्वनाश, दोनों ही कर सकता है। कुत्सित एवं असद्विषयों के विचार या भावना से प्राणियों के मन की शक्ति क्षीण हो जाती है। भगवान् की मायाशक्ति का अंश ही जीव की मन-शक्ति है। जैसे भगवान् के सङ्कल्प में विविध प्रपञ्च के निर्माण करने की शक्ति होती है, वैसे ही उन के अद्यभूत जीव के भी सङ्कल्प में विविध शक्ति होती है, परन्तु जब असद्बस्तु के चिन्तन से विमुक्त करके वह सात्त्विक पदार्थों एवं भगवान् में ही नियत की जाय, तभी उस का प्रभाव फलित होता है। सदभावना से अन्तरात्मा का आध्यायन और असद्भावना से हास होता है। अतएव पहले सात्त्विकी भावनाओं का आश्रयण करके राजसी, तामसी भावनाओं के निरोध पर ही अधिक जोर दिया जाता है। जैसे गङ्गा का प्रवाह मुलाने में अधिक कठिनाई होने पर भी प्रवाह का मुख स्वामिमत्त दिशा की ओर फेर लेना दुर्भर नहीं है, वैसे ही मनोभावना को रोक देने की अपेक्षा उसे अपने अनुकूल बना लेना सरल है। बन्दर की चञ्चलता दूर करने में पहले उस के लिए एक उद्यान में मटकने की स्वतन्त्रता देनी चाहिए, फिर एक वृक्ष में, फिर एक शाखा में, एवंक्रमेण उसे निश्चल

बनाया जा सकता है। वैसे ही मन को भी प्रथम अनेक सात्विक पदार्थों के चिन्तन में स्वतन्त्रता होनी चाहिए, फिर धनैः धनैः सूक्ष्म-सूक्ष्म विषयों में स्थिति का प्रयत्न भी सार्थक हो सकता है। इसलिये निगुणोपासकों को पहले स्थूलप्रपञ्चामिमानी अव्याकृत की पूर्ण उपासना कर लेने के पश्चात् कार्य-कारणशील, परमसूक्ष्म, तृतीय ब्रह्म के चिन्तन में योग्यता तथा अधिकार प्राप्त होता है। सगुणब्रह्मोपासकों के लिए भी सर्वकामत्व, वायसङ्कल्पत्व, सर्वगन्धत्व, सर्वरसत्व, मामनीरवादि अनन्त गुणगणों का चिन्तन विहित है। सगुण एवं साकार सच्चिदानन्दधन परब्रह्म के उपासकों के लिए भी इसी तरह अनन्त चरित्रों, गुणों एवं नामों का अनुसन्धान विधिस्थित है।

मन का स्वभाव है कि वह विषयों के चिन्तन से विषयों में कँधता है और भगवान् का चिन्तन करते-करते उन्हीं में आसक्त हो जाता है—

“विषयान्ध्यायतश्चित्तं विषये तु विपगजते ।

मामनुस्मरतश्चित्तं मध्येव प्रविलीयते ॥”

रुद्ध से रुद्ध विषय का भी चिन्तन करने से उस में सक्त, आसक्ति, एवं राग हो जाता है—

“ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ।”

मन को पहले विस्तृत बृहत् विषय में स्थिर किया जाता है। भगवान् के स्वरूप, गुण, नाम, चरित्र का चिन्तन करते-करते मन की चञ्चलता शान्त हो जाती है, फिर सच्चिदानन्दधन भगवान् के मधुर, मनोहर स्वरूप में चित्त स्थिर किया जा सकता है। उस में भी स्वरूपचिन्तन से

चञ्चल होने पर मन्त्रचिन्तन, उस से भी उपरत होने पर गुण या चरित्र का चिन्तन करना चाहिए। पुनः शान्त होने पर स्वरूपानुसन्धान करना होगा है।

“स्वाध्यायाद्योगमाप्नोति योगात्स्वाध्यायमामनेत्।

स्वाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते ॥”

जैसे गन्ध युक्ति एवं अङ्गुष्ठ से ही बस होता है, वैसे ही मन भी युक्ति से ही बस में होता है। चरित्र, नाम और स्वरूपानुसन्धान की महिमा से मन में भगवान् की मधुर मूर्ति प्रकट होती है। बस उस के प्रकट होते ही मन भी उस में आसक्ति और एकाग्रता हो जाती है। अत्यन्त प्रेमासक्ति से जब शिथिल मन ध्येयस्वरूप को भी नहीं ग्रहण कर सकता, तब ध्येय के बिना ध्यान और ध्याता का भी अभाव हो जाता है, उस समय अनिर्देश्य, शुद्ध, अलण्ड सन्निधानन्द का प्रकाश होता है। जो ध्याता, ध्यान एवं ध्येय का प्रकाशक था, वही इस अवसर में ध्याता, ध्यान, ध्येय के अभाव का भासक होकर व्यक्त होता है, बस यही मनोनिरोध की चरम सीमा और चरम फल है।

मन को शान्त करने के लिए उपनिषदों ने बहुत से उपाय वर्णन किये हैं। भिन्न भिन्न वस्तुओं की वृत्ता से ही मन में अनेक प्रकार के विक्षेप होते हैं। अतः यह भावना करनी चाहिए कि समस्त विश्व भगवान् से ही उत्पन्न होता है, उन्हीं में उस की स्थिति और प्रलय होता है, अतः सब कुछ भगवान् का ही स्वरूप है। जैसे समुद्र से उत्पन्न तथा उसी में स्थित और विलीन होनेवाले तरङ्ग, फेन, बुदबुद समुद्र ही हैं, मिट्टी और कुक्कुर में उत्पन्न, स्थित एवं विलीन बट, शराव तथा मुकुट,

कुण्डलादि सब कुंछ सचिका एवं सुवर्ण ही है, वैसे ही भगवान् में ही रहस्य, स्थित, विलीन होनेवाला समस्त विश्व भगवात्वरूप ही है। शत्रु-मित्र, उदासीन, अनुकूल-प्रतिकूल, सभी वस्तु भगवान् का ही स्वरूप है, ऐसी भावना से राम-होपादि चित्त के अनेक विशेष शीघ्रता से मिट जाते हैं। समस्त जीव भगवान् के ही अंग हैं, सर्वभूतों में जीवरूप से भगवान् ही विराजमान हैं ऐसी भावना से ही मन में ध्याति का सञ्चार होता है। किसी का मी तिरस्कार, अपमान भगवान् का ही अपमान समझकर सर्वत्र शुद्ध बुद्धि से हिताचरण अतिशोच ही मनोविशेष दूर कर देता है। सभी मन कामादि दोषों से विकृत हो, सभी उक्त भावना से शीघ्र मन शान्त किया जा सकता है। एक सङ्कल्प या विचार से दूसरे सङ्कल्पों का रुक जाना स्थानाविक है। भावना में असमर्थ प्राणी को स्वास की गति रोककर बड़े वेग से किसी नाम या मन्त्र का जप करना चाहिए। मन को एक वेग में निरत कर देने से दूसरे वेग अपने आप शिथिल हो जाते हैं—

“सुमिरत हरिहिं शपगति चापी,
सहज विमल मन छानि समाधी।”

अथवा क्षीपे स्वर से भगवन्नाम का उच्चारण करके मनोरन्ज्य पर विषय प्राप्त हो सकता है। पहले-पहल इठ वधा प्रथम से मन के विकारों को रोकना आवश्यक है। दुःसङ्कल्प, दुर्विचारों को रोककर ठवम विचारों एवं सङ्कल्पों का प्रवादित करना ही मनोनिग्रह की मुख्य कुञ्जी है। नियुक्त-सगुण भगवान् के जोषक शास्त्रों के विचार से मन शान्त होता है। मन शान्त होने पर बुद्धि उद्योग के उत्तर में स्थिर किया जा सकता

है। भगवान् का चरित्र, महत्त्वमयी सीलाग्री के अवलोकन, कीर्तन, मनन से मन की भयानकता मिट जाती है, निरप्यन और धारणा में बड़ी सहायता मिलती है। भगवान् की माया का वर्णन और अनुमोदन करने से प्राणी की अन्तरात्मा मायामोहित नहीं होती—

“मायां वर्णयतोऽमुख्य ईश्वरस्यानुमोदतः ।

अद्वया गृह्यतो राजन् माययात्मा न मुह्यति ॥”

शुद्ध विचार के साथ साथ शुद्ध कर्मों की भी बड़ी आवश्यकता होती है। येदान्तक्रम से प्रपञ्च की परब्रह्म परमात्मा से उत्पत्ति और उन्हीं में क्रमेण लय की भावना से चिरशान्ति मिलती है। शुद्ध, स्वप्रकाश, सच्चिदानन्द भगवान् से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जलादि-क्रमेण प्रपञ्चोत्पत्ति की भावना करके फिर विपरीतक्रमेण परमेस्वर में प्रपञ्च के लय की भावना करनी चाहिए। पार्थिव प्रपञ्च को केवल पृथ्वी में और उसे जल में, जल को तेज में लय करके केवल तेज का ही चिन्तन करना चाहिए। तेज को वायु में और उसे आकाश में लय करके आकाश को स्वप्रकाश, आनन्दरूप अनन्त सत् में लय कर देना चाहिए। जबतक स्थिति रह सके, तबतक केवल सत् का ही चिन्तन करना और विक्षेप होने पर पुनः सत् से आकाशादिक्रमेण सृष्टि की भावना करना चाहिए। इस तरह सृष्टि और प्रलय की भावना करने से मन शान्त हो जाता है। तात्पर्य यही कि मन को कर्त्तव्यमुक्त कर देने से वह अन्यान्य विषयों में अवश्य मटकेंगा, परन्तु काम्य दे देने से उस की चञ्चलता स्वयं शान्त हो जायगी। यदि केवल मन से खप किया जाय और साक्षीरूप से मन के कर्त्तव्यों को देखते रहा जाय, तब भी मन शान्त

रोज है। जैसे बेगारी में पकड़ा हुआ मजदूर देख-रेख न करने से स्वेच्छान्वारी होता है, वैसे ही मन को सावधानी से न देखने पर वह स्वेच्छान्वारी हो जाता है।

जब मन को किसी मन्त्र के जप में लगा दिया जाय और मानस मन्त्र की धारा चल पड़े, तब केवल साक्षीरूप से मन के व्यापार को देखते जाना चाहिए। जब, मानस मन्त्र की धारा में दूसरी वस्तु या दृश्य न दीखना चाहिए, सावधानी से मन को अन्य विषयों की ओर न जाने देकर केवल जप में लगाना चाहिए और बिद्धा से जप न करके मन ही से जप करना चाहिए। हाँ, जब मन से नहीं ही बने, तब तो बिद्धा से भी जपना ही चाहिए। बिद्धा से भी जप की अद्भुत महिमा है, किन्तु यह तो मन के निरोध का एक प्रकार है। यदि चरित्रभूषण करने से भगवान् की मनोहर मूर्ति हृदय में आ जाय, तब तो उस के सौन्दर्य, माधुर्य में मन का स्वभाव से ही आकर्षण और एकाग्रता हो जाती है। मूर्ति और चित्रपटों में भी नेत्र और मन को लगाने से मन शान्त होता है। मठिद्ध मन्दिरों, मूर्तियों एवं सूर्यमण्डल में भगवान् की तेजोमयी मूर्ति के ध्यान से चित्त की एकाग्रता होती है। (सिद्धान्त १/४० ४१) ।

भगवान् की दिव्य लोला

हृन्दायन-नवयुवराज नन्दनन्दन श्यामसुन्दर ने भीमदृष्टदारण्य-धाम में गोचारण के लिए प्रवेश किया। जिस परम पावन धाम में तलता-गुल्मादि भी घेणुच्छिन्ननिर्गत शब्दमल्लरूप में परिणत भगवदीय-मुखा का पानकर फुड्मल-पुष्प-स्तवकरूप रोमाञ्चोद्गम छद्म से तथा मद-धाररूप हर्षाभ्र-विमोक्त से अपने दुरन्त भाव का व्यक्तीकरण कर रहे हैं, जिस धाम में प्रेमातिशय से प्रभुपादपदमाङ्कित मञ्जुभूमि गत मल्लादि के वन्द्य रज के स्पर्श के लिए आश्रय भी समस्त तरलताएँ विनम्र हो रही हैं, उस धाम की महिमा किन शब्दों में व्यक्त की जाय ? सर्गिभ्रेष्ठ भी यमुनाजी के तट पर श्यामतमाल, कदम्ब आदि वृक्ष माघवी, लवङ्गादि विविध लताओं से परिषेवित हैं। शुभ कल्पवृक्षों के अरण्य में चतुर-चूषामण्य ब्रह्मवननवयुवराज ग्वालोकमेत सुमिष्टुन्द को हरी हरी दूर्वाएँ नोच नोचकर खिलाते हैं। जिस समय गौएँ ऊपर-ऊपर बिलर जातीं, उस समय मोहन की मोहिनी मुरली बजती। नयनामिराम धनश्याम की मोहिनी मुरलिध्व की मधुर ध्वनि सुनते ही गौएँ दौड़ पड़तीं और समीप आकर कन्हैया के परमकमनीय माधुर्य का अनिमीलित नयनपुलों से पान करने लगतीं। श्यामसुन्दर भी उन्हें पुचकार-पुचकारकर सहलाने लगते।

इस प्रकार मङ्गलमय दिन की कुछ घटिकाएँ बीत गयीं, ग्वाल लोकमेत ब्रजेन्द्रनन्दन को मूख लगी। भीमजराबकुमार एक सुन्दर नयनमय चबूतरे पर ग्वालबालों समेत बैठ गये। अपनी अपनी पोटली

शोली, कमल के सुन्दर हरे हरे पत्तों पर सुन्दर मधुर-मनोहर विविध भाँति के पद्मान्न, मिष्ठान्न रखकर सभी लोग खाने लगे । बीच बीच में माल-चापत्ययुक्त क्रीड़ाएँ भी होती जाती । ग्वालबाल इयामसुन्दर के मङ्गल-मय मुखचन्द्र की सौन्दर्य-माधुर्य-सुधा का पान कर रहे थे और भोव-पुटे से वेषुगीतपीपूष का, प्रभकिशोर के दिव्य वचनामृत का पान कर प्रेमविभोर हो रहे थे । भगवान् के सौन्दर्य-माधुर्य-सौगन्ध्य-सौकुमार्य आदि गुणगणों ने उनका अपनापन हर लिया । किसी ग्वालबाल ने कहा—

“न जाने सम्मुखायाते प्रियाणि वदति प्रिये ।

प्रयान्ति मम गात्राणि भोत्रतां किमु नेत्रताम् ॥”

प्यारे इयामसुन्दर मञ्जेन्द्रमन्दन जब मेरे सामने आकर अपनी प्यारी बातें सुनाते हैं, तब मैं नहीं जानता कि मेरा शरीर स्वयं भोग हो जाता है या नेत्र ।

इस मङ्गलमयी दिव्य क्रीड़ा को देखकर ब्रह्मा की बड़ा आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि यदि कृष्णचन्द्र अनन्य, अलण्ड, अव्यक्त, पूर्ण परब्रह्म के अवतार होते, तो क्या गोपबालों के साथ गँवारों जैसी इस प्रकार की क्रीड़ा करते और गोपबालों के जूठन खाते ? अन्ततोगत्वा ब्रह्मा भगवान् की अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायकता, सर्वशता, सर्वशक्ति-मत्ता की परीक्षा करने चले । उन्होंने बड़ों को चुग लिया । दूँदने पर भी जब ग्वालबालों को अपने बल्लुके नहीं मिले, तब वे धनदाये । भगवान् कृष्ण ने ग्वालबालों से कहा—“भैया ! तुम यहीं उड़ो, मैं दूँद लाता हूँ ।” भगवान् कृष्णचन्द्र दूँदने चले । उस समय उनकी अमित शोभा हो रही थी । एक हाथ में मालिन-मिखरी और दूसरे हाथ में मुरली

एवं ळुदुरी शोभायमान् यी । भगवान् ने ब्रह्मा का सारा कौतुक जान लिया और अपने को ही बठड़ों के रूप में बना डाला । उनके लिए यह कोई असम्भव नहीं, क्योंकि भगवान् कर्तुः, अकर्तुः अन्यथा कर्तुः, समर्थ हैं । इधर ब्रह्मा ने ग्वालबालों को भी चुरा लिया । भगवान् ने कहा कि 'अच्छा ब्रह्मा । मैं तुम्हारी शक्ति देखता हूँ ।' भगवान् ने अपने आप को ही समस्त ग्वालबालों के रूप में भी बना लिया ।

भीमद्वन्द्वदारण्यधाम में सन्ध्या होने आयी । कापाय वल्गु धारण किये यतिराज भगवान् भास्कर अस्ताचल को प्रस्थान करने लगे, पक्षिवृन्द अपने-अपने बोंसलों में जाने लगे, भगवान् कृष्ण ने भी ग्वालबालों एवं बठड़ों समेत घर की ओर प्रस्थान किया । उस समय गौओं के गले में पड़ी हुई सुवर्ण की घण्टियों से टन-टन की सुमधुर ध्वनि निकल रही थी । आकाश और कृष्णचन्द्र का मङ्गलमय मुखचन्द चेनुरेणु से घूसरित हो उठा । सभी ग्वालबाल अपने अपने घर पहुँचे । माताएँ अपने अपने बच्चों की प्रतीक्षा में खड़ी थीं । उनके स्तनों से दुग्ध स्राव हो रहा था । बच्चों को देखते ही माताओं ने उन्हें गोद में उठा लिया और लगी स्तनपान कराने । यद्यपि ब्रह्मदेवियों ने अपने पुत्रों से व्यतिरिक्त भगवान् कृष्ण को नहीं समझा था, तथापि आज सैता बात्सल्य-स्नेह उनमें कमी नहीं हुआ । अस्तु, माताओं ने बड़े प्रेम से बच्चों को खिला-पिलाकर शयन करा दिया । रात्रि थीती । सूर्योदय हुआ । माताओं ने अपने पुत्रों को जगाया । उनके मुँह हाथ धोये । स्नान कराया । सुन्दर दिव्य वस्त्राभूषणों से उनका शृङ्गार किया और कन्हैया के साथ गोचारण के लिए उन्हें पुनः भीमद्वन्द्वदारण्यधाम में भेज दिया ।

इधर ब्रह्मा ने समझा कि ग्यालोंसहित कृष्ण खूब परेशान होंगे। उनके मन में परेशानी देखने की ताकत हुई। ब्रह्माजी आये। श्रीवृन्दारण्यधाम में देखा—वही सखिमण्डली, वही ग्वालबाल, वही वेणुवादन और वही चउड़े। सट ब्रह्माजी कन्दरा में गये, वहाँ उन्होंने ग्वालबालों और चउड़ों को चुगकर छिपा लिया था। वहाँ उन सब को ज्यों का त्यों पाया। बाहर निकले, वही सखामण्डली, वही अनुपम हर्य। अब ब्रह्माजी का होंश ठिकाने आया। उन्हें भगवान् की अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायकता, सर्वशता, सर्वशक्तिमत्ता का ज्ञान हुआ।

ब्रह्मा ने भगवान् को साष्टाङ्ग प्रणामकर कहा—‘अक्षरव्यक्षर, अनाय-नाय, अकारण-कहणा-बह्यालय विमो ! यद्यपि मैंने आप की कौतुक-पूर्ण लीला में विप्लव डालकर, आप के चउड़ों और ग्वालपाछों का हरण करके बड़ा ही अपराध किया, तथापि प्रमो ! जैसे अम्बा गर्भगत शिशु के पैर फटकारने को अपराध नहीं मानती, वैसे ही आप मेरे इन कर्मों पर ध्यान न दें। प्रमो ! सम्पूर्ण विश्व ही आप के उदर में है, फिर गर्भगत शिशु के समान ही प्राणियों के अपराधों को क्षमा करना क्या उचित नहीं है—

‘उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयोः किं कल्पते मातुरघोहजागते ।
किमस्तिनास्तिव्यपदेशाभूषितं तवास्ति कुक्षेः क्रियदप्यनन्तः ॥’
प्रभु ने क्षमा कर दी।

कृपालु भगवान् ने प्राणि कल्याणार्थ सरल से सरल उपाय शास्त्रों द्वारा बतला रखे हैं। पत्र-पुष्प-फल-मल-नमस्कार से ही प्रभु प्रसन्न हो सकते हैं। कुछ भी न हो, तो केवल मन से ही पूजन-स्मरण और वह भी

न बने तो भाव-कृपाव नित किसी भी तरह भगवान् के नाम के सङ्कीर्तन या जप से ही परमोक्ति प्राप्त हो सकती है। भगवान् का महलमय नाम अति ही सुगम है। जिहा अपने वश की है, फिर भी लोग नरक में जाते हैं यही बड़ा आश्चर्य है—

“सुगमं भगवन्नाम जिहा स्ववशावर्तिनी ।

तथापि नरकं यान्ति किमाश्चर्यमतः परम् ॥”

अस्तु, निःसङ्कोच और निर्मय होकर भगवान् का सङ्कीर्तन और भगवन्नाम जप किया जाय, तो सहज ही ये प्रभु अनन्तानन्त जन्मों के अपराधों को भूल जायेंगे और उन्हें अपनी कृपापरवशता के कारण प्रसन्न होना ही पड़ेगा। पर याद रहे, भगवन्नाम-सङ्कीर्तन अथवा जप के साथ साथ स्वधर्मानुष्ठान एवं पापपरिवर्जन की बड़ी आवश्यकता है। अन्यथा जैसे कुपय्य-सेवन से उद्यमोत्तम औपचार्य-वसन्तमालती, चन्द्रोदय, मृगाष्ट आदि—अकिञ्चित्कर ठहरती हैं, वैसे ही स्वधर्मत्याग से पापाचार और दुष्टाचार से भगवन्नाम का अमित प्रताप भी अङ्घ्रिचित्कर हो जाता है। इसलिए ‘असत्कर्मों’ से बचकर स्वधर्मानुष्ठान की बड़ी आवश्यकता है। इस प्रकार ईश्वरपरायणता और स्वधर्मानुष्ठान से, विश्व सुख-शान्ति प्राप्तकर नि भयस का भागी बन सकता है।